

3273

L/18867.

Date 18-1-18

File - JAGGEL AL JANNAN

Question - Sultan Talan Begum

Enthirhu - Malles Sultan

Part - 1917

Refers - 460

Subjects -

CALL No. { ۲۹۷۵.۲ } ACC. NO. ۲۸۸۴۷

AUTHOR ۱۹۱۷

TITLE

سید الجان

۲۹۷۵.۲

۲۸۸۴۷

۲۹۷۵.۲

۲۸۸۴۷

۱۹۱۷

URDU STACK

URDU

THE BOOK MUST BE C
OF

MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of **Re. 1-00** per volume per day shall be charged for text-books and **10 Paise** per volume per day for general books kept over - due.

سبیل انجمن

یعنی

ملیا حضرت نواب سلطان جہان پریم صاحبہ تاج ہند، جی، سی
یس، آئی، وجی، سی، آئی، ای، فرمان رواے بھوپال
ادامہ اللہ بالغر والاقبال کی اولن تقریرون کا

مجموعہ

نوجھو ممدہ نے افادہ خوانین کیلئے پرسر آف یلزیز کلب میں قافقار شاد فرمایا

۱۹

۱۳۳۵
۱۹۱۶
کو

مطبعہ فیضانِ اسلام
۱۳۳۵
۱۹۱۶
کو

LIBRARY

URDU STACKS

فہرست مضامین سبیل انجمن
۲۹۷۵ء
س ۳۹

URDU STACKS

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ
۲۹۹-۲۸۱	لیکھتہ القدر و احتکاف	۱۲	الف تا و	۱
۳۱۵-۳۰۰	عیال فطر	۱۳	۱۵-۱۰	۲
۳۳۶-۳۱۶	زکوٰۃ	۱۴	بے پروائی	۳
۳۸۵-۳۲۸	صدقات	۱۵	۲۹-۱۶	۴
۳۴۴-۳۲۶	حج	۱۶	۳۰-۲۱	۵
۳۶۹-۳۴۱	عید اضحیٰ	۱۷	۶۲-۹۳	۶
			۱۳۳۷-۹۵	۷
			۱۷۴۱-۳۵	۸
			۲۰۱-۱۷۳	۹
			۲۲۵-۲۰۲	۱۰
			۲۵۵-۲۲۶	۱۱
			۲۸۰-۲۵۶	۱۲

۲۸۸۶۷

23 OCT 1968

خواتین اسلام کو زمانہ حال کی تعلیم اور بہترین تمدن و معاشرت
بہرہ یاب و کیفے کا یقیناً مجھ سے زیادہ کوئی شخص آرزو مند نہ ہوگا
اور اس مقصد کے لئے میں اپنی ہر امکانی کوشش خواہ اس میں مجھ کو
تکلیف بھی برداشت کرنی پڑے عمل میں لاتی رہتی ہوں لیکن اس
مقصد سے ایک اور بھی اعلیٰ مقصد میرے پیش نظر ہے اور وہ یہ ہے
کہ اُن میں مذہبی روح، مذہبی پابندی اور مذہبی جمیت بھی بدرجہ
اولیٰ ہو کیونکہ تمام شائستہ اور اعلیٰ اوصاف کی بنیاد مذہب کی ہی
زمین پر قائم ہوتی ہے اور مذہب ہی نجاتِ اخروی کا باعث ہے
مسلمانان ہند اگر تعلیم و تمدن میں ترقی کر کے یورپ کے ہم پلہ مل جائیں
مگر مذہب کے اعتبار سے وہ افریقہ کے ایک وحشی کی بھی برابری نہ کریں گے
تو وہ ترقی کچھ بھی مسرت کے قابل نہیں۔

اسلام کے معنی ہی فرمان برداری کے ہیں اور مسلم وہی ہے

(ب)

جو احکام اسلام کا فرمان بردار ہو ایک شخص جو زبان سے اپنے آپ کو مسلم کہے لیکن نہ تو اس کا سر خالق ذوالجلال اور معبود مطلق کی عبادت و اطاعت کے لئے جھکے ، نہ وہ سال بھر میں ایک ماہ رمضان میں اس کی خاطر بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کر سکے ، نہ اپنی دولت میں سے ایک بہت تھوڑا سا حصہ (زکوٰۃ) مستحقین کو دے سکے ، اور نہ باوجود استطاعت رکھنے کے اس کے مقدس گھر کے طواف کے لئے سفر کرے ، یا دیگر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں مبتلا رہے اور اپنے مالک حقیقی کے روبرو کسی وقت بھی نادم نہ ہو اور اس کے حضور میں استغفار نہ کرے تو وہ کیونکر اپنے کو مسلم کہے جانے کا مستحق تصور کر سکتا ہے ، کیونکہ مسلم کے معنی فرمان بردار کے ہیں اور وہ اپنے اعمال سے خود نافرمانی کا ثبوت دے رہا ہے۔

احکام اسلام سے اس طرح انحراف کرنا گویا اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ خدائے تعالیٰ کے جو وعید ہیں وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے یا عاقبت کا یقینی عذاب محض ایک تخیل ہے اور اگرچہ دلی یقین نہیں تو بلاشبہ عدم پابندی اسلام گویا اس بات پر جرأت ہے کہ ان میں ایسی طاقت موجود ہے کہ وہ اس عذاب کو

برداشت کر لیں گے حالانکہ ہم دنیاوی آگ کی خفیف سے حرارت کو بھی برداشت نہیں کر سکتے اگر یہ یقین و جرأت نہیں ہے تو پھر وہ کون سی چیز ہے جس کے ہر دوسہ پر غفلت کی جاسکتی ہے۔

غرض جو شخص اپنے کو مسلم کہے اور اس کو اسلام کے صحیح معنی سمجھ لینے چاہے اور اون پر عمل کرنا چاہے اور اس میں مرد و عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے دو نون صنفین برابر کی ذمہ دار ہیں لیکن حفاظت اسلام کی ذمہ داری بمقابلہ مرد و عورتوں پر زیادہ عائد ہوتی ہے کیونکہ پابندی اسلام میں تربیت کو بڑا دخل ہے اور تربیت صرف عورتوں کے طبعی اور فطری فرائض میں داخل ہے وہ خود عمل کی بہت بڑی مثال ہیں اور مثال ہی دو نون میں اور خصوصاً بچوں میں اثر پیدا کرتی ہے اور اس طرح وہ خاتون اور غیر محسوس طریقہ سے مذہبی تربیت کر سکتی ہیں۔

اگرچہ مرد و عورتوں نے اسلام کی بڑی بڑی خدمتیں کی ہیں لیکن عورتوں کی خدمتیں بھی کچھ کم نہیں ہیں اور یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ حدیث اسلام کی خدمت سب سے پہلے جس نے کی وہ ایک مقدس شخصیت خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہی تھیں جو سب سے پہلے ایمان لائیں اپنا مال فدا کر دیا اپنی ذات پر تکلیف اٹھائی، اور

روحانہ راہ رسول مقبول رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی اور یوں اپنی صفت کو ایک دائمی فخر و شرف حاصل ہونے کا ذریعہ ہوئیں، اسلام کے علاوہ بھی دیگر مذاہب کی ترقی و استقلال اور حمایت میں عورتوں نے بڑا حصہ لیا ہے آج دنیا میں عیسوی مذہب کی اشاعت میں عورتوں کی محنت و ہمت کا بڑا جزو ہے، ہندوؤں میں عورتیں ہی زیادہ مذہبی امور میں حصہ لیتی ہیں پھر یہ بات بھی ذہن نشین رکھنے کے قابل ہے کہ اسلام نے عورت کو جو مرتبہ عطا کیا جس طرح اُس کے حقوق معین کئے اور اُس کو اصلی عزت و حرمت کی اس کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں پس اس کی خدمت بھی اس کے پیروں پر بہت زیادہ لازم آتی ہے اور خدمت کا مؤثر طریقہ ذاتی عمل ہے اور تربیت اولاد میں اس عمل ہی کو بڑا دخل ہے ایک ماں جو خود نماز روزہ کی پابند ہو لیکن بچوں کی تربیت میں اوس پر نظر نہ رکھے تو اوس کے فرض کا حصہ اہم باقی رہیگا، اگر عورتیں اپنے ان فرائض سے غافل ہو جائیں گی جس کے اثار نمایاں ہو چلے ہیں تو یقیناً اسلام محض نام ہی کے لئے رہ جائے گا اور اس کا کوئی مفہوم و مدعا نہ رہے گا۔

میں نے اکثر موقعوں پر اور اکثر مجموعوں میں اس بے پروائی کو دیکھا ہے

اور اس حالت پر غور کر کے صدمہ اٹھایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مجھے جب موقع ملا تو مین نے بھوپال کے پرنس آفٹیلیڈز کلب مین مذہبی اور اخلاقی تقریروں کے سلسلہ کو جاری کروایا اور انشاء اللہ آئندہ بھی جاری رکھنے کا ارادہ ہے اخلاق کی درستی بغیر مذہبی پابندی کے نہیں ہو سکتی جو مذہب کے پابند ہوتے ہیں ان کے اخلاق بھی درست ہوتے ہیں اور ہمارا مذہب ایسا کامل و اکمل ہے جس میں دین و دنیا دونوں کی فلاح کا سامان موجود ہے اور جس طرح وہ ہماری روحانی تربیت کرتا ہے اسی طرح وہ ہم کو اعلیٰ اخلاق پر پہنچاتا ہے اس لئے مین نے اس کو اپنا فرض اولین قرار دے لیا اور مین دیکھ رہی ہوں کہ ہر جگہ مسلمانوں کے لئے ایسی تقریروں کی بہت ضرورت ہے۔ اگر میری ان تقریروں سے ایک شخص پر بھی اثر ہوا تو مین اپنی محنت کا صلہ پالوں گی اور اسی تمنا کے ساتھ اس وقت تک جتنی تقریریں ہو چکی ہیں نظر ثانی کر کے اُن کو شائع کرتی ہوں۔ مین کوئی فاضلہ اور تفسیرِ حدیث کی عالم نہیں ہوں لیکن حسد امیری جدہ معظمہ اور والدہ مکرمہ پر اپنی محنت نازل کرے کہ انہوں نے میری تسلیم و تربیت مین مذہبی تعلیم و تربیت مقدم رکھی اور خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید بامعنی پڑھوایا، مسائل دین کی ضروری کتابیں پڑھوائیں مین نے خود اپنے بزرگوں کو نماز

دروازہ کا پابند دیکھا، اسی کا یہ اثر ہے کہ میں اپنے مذہبی مسائل و فرائض کو سمجھتی ہوں اور یہ احساس کھتی ہوں اور ان تقریروں کو مرتب کر سکی ہوں۔ میں نے ان تقریروں میں اکثر مختلف کتابوں سے بھی مدد لی ہے اور ان کتابوں میں زیادہ تر میرے پیش نظر مولوی نذیر احمد صاحب مرحوم کی کتاب ”الحقوق والفرایض“ رہی ہے اس کتاب میں عبادات معاملات اور اخلاق کے متعلق تمام احکام و فرائض اور احادیث کو دلچسپ طریقے سے جمع کر دیا ہے اور اس قابل ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں رہے خصوصاً وہ مسلمان جو تمام وقت اور عمر کا بڑا حصہ جدید تعلیم میں صرف کرتے ہیں، اس کو سبقاً سبقاً پڑھیں۔

میں نے ان تقریروں میں حتی الامکان صرف اسلامی اصول کو لیا ہے فروعات سے بحث نہیں کی تاکہ بلا لحاظ اختلاف اعتقاد سب کو فائدہ پہونچا سکین +

سلطان جہان بیگم

۱۶ صفر ۱۳۳۵ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شعائر اسلام

بے پروائی

احکام و شعائر مذہب سے غفلت | خواتین! اس زمانہ میں احکام مذہب اور شعائر اسلام سے جو

غفلت عام طور پر برتی جاتی ہو میں نے اُسکو اکثر عام مجموعوں اور گھروں میں دیکھا اور محسوس کیا ہوا اور میں نہیں کہہ سکتی کہ اس بات سے مجھے کیسا صدمہ ہوتا ہوا اور کس قدر مایوس ہو جاتی ہوں خصوصاً جب عورتوں میں یہ حالت پاتی ہوں تو میرے صدمے اور مایوسی کی حد نہیں رہتی میں نے کئی مرتبہ اور خاص کچھلے تو میں دونوں میں خود اس مکان کے اندر اوقات نماز میں نماز سے جو تساہل اور بے پروائی دیکھی اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں آج اسی جگہ اپنے اس مال و افسوس کو ظاہر کروں اور تم سب کو کچھ نصیحت کروں اور دعا کروں کہ خدا ہم مسلمانوں کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔

عورتوں کی بے پروائی کو فرزندِ زمین میں عورتوں کی اس بے پروائی کی ذمہ دار اگرچہ مردوں ہی کو سمجھتی ہوں۔ لیکن عورتیں اگر خود اس کا التزام رکھیں تو غالباً مردوں کو پابند بنا سکیں اور دونوں کی کوشش اگر جاری رہے تو اولاد بھی اس کے

نیک اثرات ہوں افسوس ہے کہ ہماری بے پروائی کے اثرات ہماری
آئندہ نسلوں کو بھی فراکض نہ رہی سے بے پروا کر رہے ہیں۔

سب سے پہلا شعار نماز ہو | مذہبی اعمال میں قرآن کریم و حدیث شریف کی روک
توجید کے بعد سب سے مؤکدا اور محبوب چیز نماز ہے قرآن شریف میں
آیا ہے۔

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ | کہہ ہمارے بندوں سے جو پرہیزگار ہوں ان سے نماز پڑھ کر
حدیث شریف میں ہے۔

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مَتَعِدًا فَقَدْ كَفَرَ | جس نے قصد نماز ترک کی اس نے کفر کیا
لیکن یا اینہم ہم مسلمان نماز سے کوسوں دور بہا گئے ہیں۔
اور جو خواتین اس وقت جمع ہیں وہ اپنے دل میں تھوڑی دیر غور
کرین کہ اُنکے گہروں میں کتنے عزیز اس فرض کو ادا کرتے ہیں۔
نماز اسلام کا ستون ہو | میں نہیں سمجھتی کہ نماز جب اسلام کا ستون اور دین
کی بنیاد ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ أَقَامَهَا أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ |
یعنی نماز دین کا ستون ہے جس نے نماز کو قائم کیا (یعنی نماز پڑھی) اس نے دین کو قائم رکھا
اور جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو منہدم کیا
تو اس کا ترک کرینو الا کس دعویٰ سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہو اور کیونکر خدا کی حجت

مغفرت کا امیدوار بن سکتا ہے اور اگر امید ہو تو اس کی مثال ایسی ہی ہوگی جیسے کہ کوئی کاشتکار بغیر بونے اور جتنے ہوے فصل کاٹنے کی امید رکھے۔ سورہ روم میں حکم ہے۔

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ | نماز پڑھو اور مشرکین کے زمرہ میں سے مت ہو۔

گویا خداوند کریم نے صاف اشارہ فرمایا ہے کہ نماز کا ادا نہ کرنا شرک کی شان ہے۔ ایک دوسری جگہ تاکید ہے کہ

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا بَاقٍ ۝ | بلاشبہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے تقاضا فرماتا ہے۔

سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ کس قدر شرم کی بات ہے کہ ہم مسلمان جو قیامت حساب و کتاب اور جزا و سزا پر ایمان رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اُس روز اعمال نیک ہی نجات کا باعث ہونگے اور سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝ | سب سے پہلے عَمَلوں میں سے قیامت کے دن

مِنْ أَعْمَالِهِ الصَّلَاةُ۔ | نماز کا محاسبہ ہوگا۔

پھر بھی ہم نماز کی طرف سے غافل رہتے اور خدا کی عبادت سے جی چراتے ہیں

دوسرے مذاہب میں پابندی اور ادا نہ مذہب کے پیرو جن کے یہاں نہ توحید

کی کوئی اصل نہ جزا و سزا کی کوئی حقیقت نہ نجات اعمال پر منحصر وہ طریقہ

معینہ کے ساتھ اپنے مذہبی اعمال کو وقت معینہ پر انجام دیتے ہیں

اور پھر عمل بھی کیسے کیسے سخت جن پر دائمی پابندی کرنے سے انسان دنیا کے کام کا نہیں رہتا کوئی ہاتھ پیر شکھا لیتا ہے، کوئی دنیا کی تمام لذتوں سے دست کش ہو جاتا ہے اور رہبانیت میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔

ان مذاہب کے لوگوں کا اپنے مذہب کی تکلیف دہ عبادتوں کا پابند ہونا اور مسلمانوں کا آسان آسان عبادتوں سے جی چرانا اتنا ہی افسوس اور شرم کی بات ہے اسلام تو تمہارے لیے ہر قسم کی سہولتیں عطا کرتا ہے اور صرف اسی قدر تکلیف دیتا ہے جس کو آسانی کے ساتھ برداشت کیا جاسکتا ہے جیسا کہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا لَّا وُسْعَهَا | اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا

اس موقع پر میں ایک نہایت دلچسپ واقعہ سناتی ہوں جس سے ہمارے اعمال مذہب کی جن کو ہم بآسانی ادا کر سکتے ہیں وضاحت ہوتی ہو۔

ایک اعرابی کا واقعہ | ایک مرتبہ کوئی اعرابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے حضور میں حاضر ہوا اور اس نے اعمال مذہب کے ادا کرنے کے متعلق سوال کیا کہ کیا کیا فرائض میں ادا کروں تو آپ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ مفروضہ کی ہدایت کی اُس اعرابی نے سن کر نہایت خوشی کے ساتھ کہا کہ وَاللّٰهِ لَا اَدِيْدُ وَلَا اَنْفَضُ یعنی خدا کی قسم نہ میں زیادہ کروں گا نہ کم آنحضرت نے

اس پر چوش جملہ کو سماعت کر کے فرمایا کہ اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ يَعْنِي اِگر اس نے یہ سچا وعدہ کیا ہے تو بڑا کامیاب شخص ہے

ایک روایت میں ہے کہ جب وہ اعرابی جا رہا تھا تو یہ بھی فرمایا کہ ”کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو“ تو اسے خواتین کیا ہم اس اعرابی کی طرح بھی ان فرائض کو ادا نہیں کر سکتے۔

خدا کی نافرمانی سوچنا ہے غور کرنا چاہیے کہ وہ رزاق مطلق اور حکیم برحق ایک کام کا حکم دیتا ہے اور ہم بندے اس سے سرتابی کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس کا عتاب نازل نہ ہو یہ سچ ہے کہ وہ رحیم ہے اور ہمارے گناہوں سے اسکی رحمت افزون ہی اور ہکو اسکی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے لیکن خواتین اُس نے رحمت کے ساتھ سزا کا بھی تو اعلان کر دیا ہے۔ پس جس طرح اسکو رحیم و رحمن سمجھتی ہو اس کی صفات قہاری کو کبھی تو یاد کر لیاؤ کیونکہ جان اُس نے اپنے کو رحمن اور رحیم فرمایا ہے وہاں قہار ہونا بھی اپنی صفت قرار دیا ہے رحمت کی امید پر اس کے احکام سے غفلت کرنا اور بھی خطرناک ہے گویا اُس کے عہد اور سزا کا کوئی خوف نہیں رہتا حالانکہ ایمان خوف اور رجا و دونوں کے درمیان ہے۔

حضرت امام غزالی جو ایک بڑے عالم اور بزرگ تھے انھوں نے اپنی

ایک کتاب میں لکھا ہے کہ رجا اسی وقت ٹھیک ہے جبکہ پہلے اس کے لیے عمل کیا جائے اور اگر بغیر عمل رجا رکھی جائے تو وہ دھوکا ہے۔
 اہل المؤمنین اور آنحضرت کی خواتین! سہو اپنی مقدس ماؤں یعنی ازواج مطہرات صاحبزادیوں کے ساتھ کاملہ اور معصوم بہنوں یعنی پیغمبر زادیوں کے حالات کا مطالعہ کرنا چاہیے کون ان سے تقدس، بزرگی اور تقریب الہی میں مقابلہ کر سکتا ہے وہ باوجود ایسی عبادت کے جسکی مثال نہیں مل سکتی ہر وقت خدا کے خوف سے ڈرا کرتی تھیں۔

کیا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل تم کو معلوم نہیں کیا تم نہیں جانتی ہو کہ وہ کسی جگر گوشہ تھیں کہ خود باپ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (ہماری اور ہمارے ماں باپ کی روحیں ان پر فانی) ان کی تعظیم کرتے تھے لیکن ایسی بیٹی سے ایسے باپ نے کیا کہا تھا کہ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا پس نہیں معلوم کہ ہمارے دلون سے کیون خدا کا خوف اٹھ گیا ہے۔ اعمال نیک سے کس طرح غافل ہو گئے ہیں کیا ہم نے یہی سمجھ لیا ہے کہ ہم دنیا میں جو چاہیں کریں۔ آخرت میں ہم سے کوئی مواخذہ نہ ہو گا۔

نازمین کاہلی دلیل ترک نماز تو بہت بڑی چیز ہے نماز میں تساہل پر بھی منافقت ہے سخت وعید ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ۔

اللہ میں کسی شے میں مجھ کو اللہ کی جانب سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ | پس ای ہوا نماز پڑھنے والوں جو نماز کو الٹا کر دے گئے ہیں

اسی طرح نماز میں کاہلی کرنا منافقین کی صفت بتائی گئی ہے
وَلَا ذَاقًا مَّا مَوَّالِي الصَّلَاةِ فَتَا مَوْا | اور جب منافق نماز کیلئے کھڑے ہوتے ہیں
کُتِلَا | تو کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں

اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ نماز کے تساہل پر وعید ہے اور
نماز میں کاہلی کو منافقوں کا نشان بتایا گیا ہے تو ترک نماز خدے
پاک کے کس قدر غصہ کا باعث ہوگی۔

خواتین! آخر یہ کیا حالت ہے نماز میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے
اور کیا تکلیف پہنچتی ہے اور کیونکر وہ گردنیں جو ادٹے اوٹے
حاجتوں کے لیے اپنے ہی جیسے انسانوں کے سامنے جھکتی ہیں اس
قادر مطلق اور نعم حقیقی کے لیے نہیں جھکتیں۔ اور کیونکر وہ زبانیں جو
انسانوں کی تھوڑی تھوڑی سی مہربانیوں کے شکریہ میں تر ہوتی ہیں
اس نعم حقیقی کے ایسے الطاف کے شکریہ میں جو روزمرہ ہم پر مبذول رہتے
ہیں کلمہ شکر ادا نہیں کرتیں۔ حالانکہ انسانی عنایت مہربانیاں بھی
محض اُسی کے حکم سے ہوتی ہیں۔

اعمال مذہب کی کم دہنی | تاہم یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جو شخص مسلمان ہو وہ نماز
اس غفلت کا سبب ہو | کا قائل اور معتقد نہ ہو اور اسکو ضروری نہ سمجھتا ہو۔

لیکن اس عقلیت کا بظاہر زیادہ تر تو یہ سبب ہے کہ مذہب کا چرچا ہی گھروں میں نہیں ہے اور افسوس ہے کہ روز بروز مذہبی تعلیم کی جگہ توجہ کم ہوتی جاتی ہے۔ کم ہی نہیں بلکہ مفقود ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے مذہبی اعمال کی کوئی وقعت نہیں رہی۔

فیشن ایبل لباس اور کچھ لباس کا جدید فیشن اور طرز معاشرت بھی مانع نماز ہوتا ہے نماز کے لیے خارج ہے مردوں کا تو لباس اس قسم کا ہوتا ہے کہ رکوع و سجدہ سے مجبور ہو جاتے ہیں اور اگر مجبور نہ ہوں تو رکوع اور سجدہ سے جو شکنیں پڑ جاتی ہیں وہ مانع رہتی ہیں۔ لیکن عورتوں کے لباس میں ابھی اتنی ترقی نہیں ہوئی کہ وہ نماز سے مجبور کر سکے پھر بھی اس کی خوشنمائی میں فرق آنے کا اندیشہ رہتا ہے البتہ موزہ اور باریک لباس باعث تساہل ہو جاتا ہے جس سے عدا نماز ترک کر فی پڑتی ہے۔

مجھے ڈر ہے کہ کہیں نافرمانی کی بدولت یہ ہی لباس وہ لباس نہ ہو جائے جس کی نسبت ارشاد ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَحْمُهُمْ نِيَابًا مِنْ نَارٍ خواتین! اگر ان کی بدولت ہماری نمازیں قضا ہوں تو کس قدر حیف ہے کہ صرف آرائش جسمی کے سبب لباس آتشیں پہننے کے مستحق ہوں۔ یہ چیزیں تو ہماری ضروریات زندگی میں داخل نہیں

اور بغیر ان کے بھی شایستہ اور مہذب طریقہ سے زندگی بسر ہو سکتی ہے اور اُس گناہ سے بھی نجات حاصل ہو سکتی ہے جو ترک عبادت کے باعث مسلسل جاری رہتا ہے۔

اپنا اولاد کو پابند نماز اگر مسلمان اس حکم کی پابندی کریں کہ اپنی اولاد کو بنانا چاہیے ۷ سال کی عمر سے پابندی نماز کا حکم دین اور دس سال

کی عمر میں اگر نماز نہ پڑھیں تو مار مار کر پڑھائیں اور ساتھ ہی خود بھی نماز کے پابند ہوں تو ممکن نہیں کہ اُن کے بچے نماز کے عادی نہ ہوں اور تمام عمر اس فرض کو ترک کریں لیکن یہ پابندی اور تنبیہ و تشدد و کہان اب تو نماز کو ایک معمولی کام سے بھی کمتر سمجھ رکھا ہے۔ مرنے والوں کے علاوہ بیویاں شوہروں پر اور شوہر بیویوں پر اپنی تاکید کریں یا درکھو کہ تم میں سے ہر ایک جواب دہ ہے۔

اَلَا كَلِمَةٌ رَاجِعٌ وَكَلِمَةٌ مَسْئُولٌ عَنْ يَادِرْ كَهْوَمِنْ سَهْرُ خُصَامَعِي اَوْرَاہِنِ عَرِیْتِ كَو رَحِیْتِه

متعلق جوابدہ ہے۔

مگر سب سے مقدم وہی مذہبی تربیت ہے اور وہ بھی اس طرح کہ بچوں کو اپنا نمونہ دکھایا جائے۔

نماز ترک کرنیکی سزا | خواتین! یہ یقینی بات ہے کہ نماز کے ترک کرنے کی سزا ہے اور سزا بھی جہنم کی آگ ہے۔ پس جب ہم یہ

دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی ذات اور اپنی اولاد کی گرمی اور سردی سے حفاظت کرتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ آتش جہنم سے اپنی اور اپنی اولاد کی حفاظت نہ کیجائے خود خداوند کریم نے بھی اس محافظت کی تاکید کی ہے اور فرمایا ہے کہ

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا | اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ

بے پروائی کا ایک سوسناک غم، عموماً مجبوں اور جلسوں میں یہ منظر کس قدر دلخراش ہو کہ جب اذان ہوتی ہے یا چند خدا کے بندے نماز میں مصروف نظر آتے ہیں تو تارک الصلوٰۃ مسلمان کتر کر چلے جاتے ہیں۔ اور گوشے ڈھونڈتے ہیں۔ حالانکہ اذان کا مقصد یہی ہے کہ جب وہ الفاظ سنے جائیں تو سب مسلمان تمام کاموں کو چھوڑ کر نماز کی تیاری میں مشغول ہو جائیں۔ لیکن اب اذان کو گویا ایک معمولی بات یا بے معنی آواز سمجھ لیا ہے حالانکہ وہ صدائے رحمت و فلاح ہے اور یہ مدعا خود اذان کے الفاظ سے ظاہر ہے اگر تم اذان کے معنی پر غور کرو اور انکو سمجھو تو معلوم ہو جائیگا کہ اس میں کیا فلاح اور کیا نڈائی اور کس بات کی تکمیل کرنی چاہیے اور کس قدر جلد اپنے مالک حقیقی کی عبادت کے واسطے تیار ہو کر سرسجود ہو جانا چاہیے۔ مؤذن پہلے الفاظ اللہ اکبر سے خدا کی عظمت کی صدا ہمارے کانوں کے

ذریعہ سے ولون تک پہنچاتا ہے پھر اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ سے
 وہ سمجھاتا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اس کے بعد
 اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ سے رسول کریم کی شہادت سنا
 کی طرف توجہ دلاتا ہے اسکے بعد دو مرتبہ وہ کہتا ہوجی عَلٰی الصَّلٰوۃ
 یعنی نماز کو آؤ۔ یہ جملہ ختم کر کے وہ بشارت دیتا ہے کہ جی عَلٰی النَّکاحِ
 یعنی کامیابی اور محوش حالی کی طرف آؤ۔ گویا یہ کامیابی اور خوشحالی
 نماز کا نتیجہ ہے اسکے بعد پھر خدا کی عظمت اور اس کے معبود ہونے کا
 خیال دلاتا ہے۔ یہ باتیں پانچوں وقت ہمارے قانون میں پڑتی
 ہیں لیکن افسوس قانون سے دل تک کا راستہ کیسا تنگ ہو گیا
 ہے اور کیسی آہنی دیوار قائم ہو گئی ہے کہ وہاں تک یہ آواز نہیں پہنچتی
 اذان کا مقصد | خواتین! اذان کا طریقہ یہی مقصد سے قائم کیا گیا تھا کہ اسکی
 عبارت سنتے ہی انسان خدا کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں وہ
 بھی کیا زمانہ تھا کہ پیشہ و مسلمانوں تک کی یہ حالت تھی کہ اگر کوئی لوہار
 ہتھوڑا ہاتھ میں لیے ہوتا تو اذان سنکر وہ نہان تک ہاتھ نہ لیجاتا
 بلکہ سجد کی طرف روانہ ہو جاتا۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک وہ
 ایسا ہوگا جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے ملائکہ اُن سے

پوچھئے کہ تم نے کیا عمل کیے ہیں جن سے تمہارے چہرے اس طرح چمکنے لگے وہ کہیں گے کہ جب ہم نے اذان سُنی تو ہم فوراً طہارت وضو وغیرہ میں مشغول ہو گئے اور سب کام چھوڑ دے قَالَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ يَحْشُرُ اللّٰهُ تَعَالٰی قَوْمًا وَّجُوهُهُمْ كَالْكَوَاكِبِ يَقُولُ لَهُمْ الْمَلٰٓئِكَةُ مَا اَعْمَا لَكُمْ فَيَقُولُوْنَ كُنَّا اِذَا سَمِعْنَا الْاَذَانَ فَقَفْنَا اِلَى الطَّهَارَةِ وَالْوُضُوْءِ وَلَا لَشْتَغِلُ بِغَيْرِهَا +

میں نے صرف میرے لیے ہی دُعا کر لی نہیں بلکہ ہر مسلمان جس کے دل میں مذہب کی عظمت اور خدا کا خوف ہو گا اس کا افسوس کریگا کہ ہماری مجلسوں میں نماز کا چرچا نہیں دیکھا جاتا بلکہ بیان تکلیف پہنچ گئی ہو کہ کسی کو نماز پڑھتے دیکھ کر بھی تھوڑے تھوڑے نہیں آتی۔ اور نہ اذان کو سُن کر تمہارے دل میں کچھ اثر ہوتا ہو اور اس بے خبری اور بے اثری نے یہ کیفیت پیدا کر دی ہو کہ منتظمین جلسہ اگرچہ ہر طرح کے اہتمام و انتظام کرتے ہیں مگر نماز کے انتظام سے بے پروا ہوتے ہیں۔

نماز بُری باتوں سے روکتی ہو اگرچہ نماز ادا کرنا ایک فرض ہے لیکن اس میں بڑی برکتیں بھی ہیں۔ چنانچہ ایک بُری برکت یہ بھی ہے کہ وہ بُری باتوں سے روکتی ہے جسکی نسبت کلام مجید میں صاف مذکور ہے اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ اس کے باعث طہارت کا خیال بھی رہتا ہے اور طہارت سے صحت میں ترقی ہوتی ہے اوقات کی پابندی

سلہ نماز بے حیائی اور بُری باتوں سے روکتی ہے۔

بھی آجاتی ہے اور اس پابندی اوقات سے ہر کام سہل ہو جاتا ہے
 کیونکہ وقت پر نماز پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ پس ایسی برکتوں
 سے روگردانی کرنا کیونکر دل کو گوارا ہوتا ہے اور سچ تو یہ ہے
 کہ نماز پڑھنے کے بعد قلب و روح کو جوازگی اور فرحت و تسکین
 حاصل ہوتی ہے اس کا اندازہ ہر آدمی نماز ہی ادا کرنے سے
 حاصل کر سکتا ہے اور لطف یہ کہ نماز پڑھنے میں چند منٹ سے زیادہ
 دیر نہیں لگتی پس جو بیکل گھنٹے میں ایک گھنٹہ اُس مالکِ حقیقی کی عبادت
 و اطاعت میں بندے صرف نہ کرین تو وہ دراصل فرمان بردار
 بندے نہیں ہیں بلکہ نافرمان اور سرکش بندے ہیں۔

عورتوں میں قبولِ نصیحت | خواتین! میں نے اس وقت تم کو نہایت صاف
 کی صلاحیت ہے | صاف نصیحت کی ہے اور یہ نصیحت بحیثیت ایک

مسلمان کے میرا فرض تھا جسکو میں نے ادا کیا ہے میں جانتی ہوں
 کہ تم میں اطاعت اور نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت ہے کیونکہ
 یہ تمہاری جنس کا مادہ ہے۔ تم نرم دل پیدا ہوئی ہو اور بہت جلد
 تم پر ہدایتوں کا اثر ہوتا ہے بشرطیکہ کوئی ہدایت کرے اور سمجھائے
 عاقبت میں پشیمانی | یاد رکھو کہ تمہاری نمازین صرف تمہیں کو فائدہ دینگی
 کام نہ دے گی | اور تمہاری بے پروائیاں صرف تم ہی کو قیامت کے

دن اُس خدا سے ذوالجلال کے سامنے پشیمان کرین گی۔ مگر اُس وقت کی پشیمانی کچھ کارآمد نہوگی۔ اور پھر تم اُسکی تلافی کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آؤ گی۔ تم کو اس دن سے ڈرنا چاہیے جب کہ خدا تم کو فراموش کر دے جیسا کہ کلام پاک میں صاف طور سے ارشاد فرمایا گیا ہے:

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ
كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
هَذَا وَمَا كُمْ التَّكَاثُرُ وَ
مَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ
یعنی ان سے کہہ دیا جائے گا کہ جس طرح تم نے اپنے اُس دن کے آنے کو بھلا رکھا آج ہم بھی تم کو (دیدہ و دانستہ) بھلا دیں گے اور تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں

پس اے خواتین اسلام یہ کیا شامت اعمال ہے کہ تم دنیا میں اپنے خالق، اپنے معبود اور اپنے مالک سے ایسی بے خبر ہو جاؤ کہ بالآخر وہ بھی تم کو بھول جائے۔ دوزخ ٹھکانا ہو اور کوئی مددگار نہ ہو۔ روز قیامت ڈرنا چاہیے | خدا نے اپنے نبی کریم کو مخاطب کر کے خاص طور پر قیامت اور قیامت کی حالت کا جس طرح تذکرہ کیا ہے تم اُس کو سورہ عاشیہ میں غور کے ساتھ پڑھو اور اس خوفناک دن کا خیال حافظہ میں رکھو کہ جب لوگوں کے منہ اترے ہوئے ہونگے اور مشقتوں کے مارے تھک تھک کر چور ہو رہے ہونگے۔ یہ لوگ دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہون گے اور ان کو کھولتے ہوئے چشمے کا

پانی پلایا جائیگا کانٹوں کے سوا اور کوئی کھانا ان کو نصیب نہوگا جسکے
کھانے سے نہ تو بدن موٹا ہو اور نہ بھوک ہی بند ہو۔

خاتمہ | اسے خواتین! اب میں اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے
تمکو پھر ان باتوں کی طرف توجہ دلاتی ہوں۔ تمہاری صلاحیت اور
تمہارے دل کی اس کیفیت سے جو خدا کے خوف سے جلد متاثر
ہو جاتا ہے اور تمہاری فطری سعادت مندی سے امید رکھتی ہوں کہ
تم ان باتوں پر اطمینان کے ساتھ غور کرو گے اور خدا کے خوف سے
ڈرو گے اور اُس کے احکام کی پابندی میں کوشش کرو گے اور آئندہ تم
مانسے بے پروائی کر کے مجھے ایسی تقریر کا موقع نہ دو گے۔

مذہبی تعلیم کی ضرورت

مذہبی تعلیم سے روز افزون خواتین! میں دیکھتی ہوں کہ عام طور سے مسلمانوں میں بے پردائی اسلامی احکام اور مذہبی تعلیم سے روز بروز

بے پروائی اور غفلت بڑھتی جا رہی ہے اور یہ بالکل سجا اندیشہ ہے کہ اگر کچھ اور مدت یہی حالت رہی تو مسلمان صرف نام کی مسلمان رہ جائیں گے۔ یہ حالت نہ صرف مردوں کی ہے بلکہ عورتوں کی بھی ہو رہی ہے اور اسی حالت سے متاثر ہو کر میں نے گزشتہ مہینے میں تم سب کے سامنے ایک تقریر نماز پر کی تھی اور اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس کلب میں مذہبی ارکان و اخلاق کے متعلق ہمیشہ کچھ نہ کچھ کستی رہوں گی

عورتوں کو تعلیم مذہبی ضروری ہے! خواتین! بات یہ کہ اول تو صدیوں سے عورتوں میں تعلیم ہی نہ تھی اور جب کچھ تعلیم شروع ہوئی تو بمقابلہ مذہبی تعلیم کے دنیوی تعلیم کی طرف ان کا بھی رجحان زیادہ ہو گیا۔ حالانکہ عورتوں پر نہ صرف اپنے ہی لئے مذہبی تعلیم لازمی ہے بلکہ اپنے بچوں کی مذہبی تربیت

کے لیے بھی انکو مذہبی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اس سے تو کوئی بھی انکا
 نہیں کر سکتا کہ دنیا میں باعزت زندگی بسر کرنے کے لئے دنیوی تعلیم بہت
 ضروری ہے اور مسلمانوں کو سرکار انگریزی کی ان تعلیمی نہروں یعنی ہر
 قسم کے مدارس سے سیراب ہونا چاہئے جو ہندوستان میں جاری
 ہیں مگر مذہبی تعلیم سے بے پروا ہو جانا کسی طرح زیبا نہیں ہے کیونکہ
 جب تک مذہبی تعلیم و تربیت نہ ہوگی اور مسلمان عقائد و احکام اسلام
 سے واقف نہ ہوں گے مسلمان کھلانے کے ہرگز مستحق نہ ہو سکیں گے
 یہ امر غور کرنے کے قابل ہے کہ مذہب دراصل ایک ایسے حکیم مطلق کے
 مجموعہ احکام کا نام ہے جو اس دنیا کا خالق ہے جس نے جو کچھ ہم
 دیکھتے اور سنتے ہیں سب کو ایجاد کیا ہے اور ہر صورت جو ہماری
 سامنے ہے یا جس کو ہم نے سنا ہے یا جو ہمارے ذہن میں آتی ہے
 اُس کو بنایا ہے **هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ** دنیوی تعلیم
 انسان کی ایجاد کی ہوئی ہے اور مذہبی تعلیم کی معلم وہ ذات باری ہے
 جو سب سے زیادہ عالم، قوی اور دانا ہے اور جس نے اپنے علم سے
 انسان کو بہت ہی تنورِ احصہ عطا کیا ہے جس کے مقابلہ میں اگر
 انسان کو جاہل کہا جائے تو بالکل صحیح ہوگا باوجود اسکے خدایہ تعلیم
 و بصیر کی ہدایات و احکام کی تعلیم کی طرف توجہ نہ کرنا اور دنیوی

علوم و فنون کی تعلیم میں جس کا علم ہی خدا کے علم کے آگے جہل کے ہم
معنی ہے بالکل منہک ہو جانا کمان تک عقل کے موافق ہو سکتا ہو
پھر دنیوی تعلیم سے مقصود دنیوی ترقی ہے اور ترقی خواہ کسی قسم کی ہو
اسی پر موقوف ہے کہ دنیا میں امن و سکون اور عدل و انصاف
قائم رہے اور اپنی حد سے کوئی متجاوز نہ ہو۔

مذہب ایک قانون ہے اس مقصد کا لحاظ کر کے ہر زمانہ کے حکما اور عقلا
نے مختلف قانون مرتب کیے لیکن کوئی شخص خواہ کتنا ہی علم و فضل
والا ہو اور اس کے معلومات کتنے ہی بڑے اور وسیع کیوں نہ ہوں تاہم
تمام دنیا کی ضرورتوں پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے
بنائے ہوئے قانون و قواعد میں آئے دن ترمیم ہوتی رہتی ہیں
اس لیے سب سے بہتر وہی قانون ہے جو اس علیم و خبیر نے اپنے
بندوں کے لیے تجویز فرمایا ہے اور جس کا جاننا ہر انسان کے لیے
ضروری ملازمی ہے کیونکہ اس کے بغیر انسان اُن فرائض کو ادا ہی
نہیں کر سکتا جو خالق نے اس کے ذمہ عائد کیے ہیں۔

عالم ارواح میں | خواتین! جب خالق اکبر نے انسان کو پیدا کیا
تو اس عالم ارواح میں ہی اپنی ربوبیت یعنی
پروردگار ہونے کا انسان سے اقرار لیا تھا جیسا کہ سورہ اعراف

میں اس اقرار کو یاد دلایا ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ

مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ

ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ

أَنفُسِهِمْ أَنَا

بِرَبِّكُمْ ۖ فَتَأْتُوا

بِشَهِدَاتِنَا ۖ أَنْ تَقُولُوا

يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا

عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۖ

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا

أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ

قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً

مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا

بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ۚ

اور (اوسمیران لوگوں کو وہ وقت ہی یاد

دلاؤ) جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے

یعنی اُن کی پیٹھوں سے اُن کی نسلوں کو

باہر نکالا اور اُن کے مقابلہ میں خود اُن ہی

کو گواہ بنایا (اس طرح پرکہ اُن سے پوچھا)

کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں سب

بولے ہاں ہم (اس بات کے) گواہ ہیں)

(اور یہ اس غرض سے کیا کہ ایسا نہ ہو)

کہ میں قیامت کے دن تم کہنے لگو کہ ہم تو اس

بات سے بے خبر ہی رہے (یعنی کسی ذمہ کو

جنا یا بتایا نہیں) یا کہنے لگو کہ شرک ابتدائیں

تو تمہاری بڑوں ہی نے کیا اور ہم انہیں کی

اولاد تھے (کہ) اُنکے بعد دنیا میں آئے جیسا

بڑوں کو کرتے دیکھا ہم ہی ویسا ہی کرنے لگے)

تو (اے خدا) کیا تو تم کو ان لوگوں کے جرم کی

پاداش میں ہلاک کیے دیتا ہو جنہوں نے (پہلے غلطی کی

دنیا میں عمدہ شکنی | اس کے بعد انسان کو اس دنیا میں بسایا۔ اسکو
اپنی عبادت کی ہدایت کی اور اُس کے فرائض اور ایک دوسرے
کے باہمی حقوق بتائے۔ برائیوں سے روکا اور بھلائیوں کی طرف
رہنمائی کی لیکن جب انسان کو اُس کے حقیقی دشمن (شیطان)
نے ورغلا نا شروع کیا تو رفتہ رفتہ وہ اپنے عہد کو بھول گیا اور
گناہ کرنے لگا۔

میں نے ابی کہا ہے کہ شیطان انسان کا حقیقی دشمن ہے
اس کی دشمنی کو میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ سمجھانا چاہتی ہوں جب
خداوند کریم کی مشیت اس امر کی مقتضی ہوئی کہ انسان کو پیدا کرے
اس دنیا کو آباد کرے تو اُس نے فرشتوں سے کہا کہ ہم سب سے ایک
آدمی بنائے والے ہیں اور جب وہ بن چکے اور ہم اس میں روح
پھونک چکین تو تم اسکو سجدہ کرنا۔ سب فرشتوں نے اس کی تعمیل کی
لیکن شیطان نے اپنے کبر و نخوت کے باعث سجدہ سے انکار کیا
جب خدا نے اس سے انکار پر جواب طلب کیا تو اس نے کہا کہ میں
اسکو سجدہ کر نیوالا نہیں ہوں جسے تو نے خاک سے بنایا ہے مجھکو تو نے
آگ سے بنایا ہے میں اُس سے بہتر ہوں۔

شیطان پر عتاب خداوندی | خداوند کریم اُس پر ناراض ہوا اور فرمایا کہ تو نے

ہمارا حکم بنین مانا اور ہمارے حکم کے مقابلہ میں تکبر و غرور کیا لہذا
 ہماری بارگاہ سے نکل جا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت
 ہے گی۔ شیطان نے کہا کہ: ”مجھ کو راندہ درگاہ بنایا ہے تو اگر مجھ کو
 قیامت تک کی زندگی دی جائے تو میں ہی آدم کی ذریت کو ایسا
 ہکاؤں گا کہ وہ تیری نافرمانی کریں گے اور ان کو لگے پیچھے اور
 دائیں بائیں طرف سے ایسا گھیروں گا کہ وہ اکثر تیرے ناشکر گزار اور
 نافرمان رہیں گے“ خداوند کریم نے فرمایا کہ: ”جانکل جا اور قیامت
 تک تجھ کو چھوڑ دیا گیا جو تیرا جی چاہے کہ جو میرے خاص مقبول بندے
 ہونگے ان پر تیرا کچھ اثر نہ ہو گا البتہ جو گمراہ ہوں گے وہی تیرے تابع
 ہوں گے“ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت
 خوا کو حکم دیا کہ تم دونوں آرام و راحت سے رہو اور جنت کی سب
 چیزیں خوب کھاؤ پیو۔ لیکن یہ جو ایک درخت ہے اس کے قریب ہی
 نہ جانا اس میں سے کھانا تو درکنار، پس شیطان نے وہیں سے
 اپنے قول کے مطابق کارروائی شروع کر دی اور حضرت آدم
 اور حضرت خوا کو یہ دھوکا دیا کہ تم کو اس درخت سے اس واسطے
 منع کیا گیا ہے کہ اگر تم اس میں سے کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت
 میں رہو گے ورنہ کسی نہ کسی دن نکال دیے جاؤ گے اس دھوکے

میں آکر ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا جس کو سبب سے دونوں پر عتاب الہی نازل ہوا اور جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا۔ یہ پھر جب انھوں نے توبہ کی تو خدا نے ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ شیطان انسان کا ازی دشمن ہے کہ انسان اور شیطان دنیا میں آئین عالم بالا ہی میں دونوں کی دشمنی قائم ہو چکی تھی اور ایسی دشمنی جس کا اظہار شیطان نے خدا کے سامنے ہی کر دیا تھا۔

ہدایت انسانی کو لئے انبیاء کا غرض جب انسان کی نسل پہلی اور اس دنیا میں گناہوں کی کثرت ہوئی تو خداے کریم نے نیکوکاروں کو خوشخبری دینے اور گناہگاروں کے ڈرانے کے لیے نسل آدم ہی سے نبیوں کو مبعوث کیا ان کی معرفت بھی کتابیں بھیجیں تاکہ جن باتوں میں ان کا اختلاف ہو کتاب الہی ان میں فیصلہ کر دے

كَانَ النَّاسُ	شروع میں سب لوگ ایک ہی دین رکھتے تھے
أُمَّةً وَاحِدَةً	(پھر آپس میں لگے اختلاف کرنے) (تو اللہ نے)
فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ	پیغمبر بھیجے جو ایمان والوں کو خوشنودی
مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ	خدا کی خوشخبری دیتے اور (کافروں کو عذاب
وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ	الہی سے) (ڈراتے اور ان کے ساتھ کتابیں بھیجیں

الْكِتَابِ بِالْحَقِّ لِجَحَدِكُمْ بَيْنَ النَّاسِ | تاکہ جن باتوں میں اختلاف کر رہی ہیں کتاب
فِيْمَا اَخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ ؕ | آئی اور ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے۔

غرض یہی سلسلہ جاری رہا کہ جب کسی قوم میں برائیاں بڑھ گئیں
تو اُس میں ایک نبی پیدا ہوا اُس پر ایک کتاب وقتاً فوقتاً اتاری
گئی اور اُس کے ذریعہ سے اپنے احکام پہنچائے اُس نبی نے
ایک وقت معین تک اپنے فرائض ادا کر کے خدا کا وصال
حاصل کیا۔ یہ وصال بجائے خود اس بات کی دلیل تھا کہ اُس
نبی نے اپنا کام پورا کر دیا اور اپنے فرائض ادا کر دیے اور جس
قوم میں وہ مبعوث ہوا تھا اور جو کچھ تعلیم اسکو دینی تھی وہ دیدی
تاریخ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب امتوں اور قوموں
نے پیغمبروں کی تعلیم کو بھلا دیا اور بد اعمالیاں اٹھائی درجہ پر
پہنچ گئیں تو انبیاء بھیجے گئے۔

انبیاء کا شمار معلوم ہے | غرض کوئی فرقہ ایسا نہیں گذرا جس میں خدا کے
خوف اور آخرت کے عذاب سے ڈرا نہ ہو یا انبی نہ پیدا ہوا ہو جیسا کہ
خدا نے فرمایا ہے وَ اِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا سَايِرٌ اَوْ رُوْسًى
جگہ ارشاد ہے۔

وَرَلَّ كُلُّ قَوْمٍ مَّرَّةً ؕ | یعنی ہر قوم کے واسطے ایک راہ بنانے والا ہے

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۚ
 اور ہر گروہ کے لیے ایک پیغمبر ہے
 ان میں سے بعض کا ذکر توریت، انجیل اور قرآن شریف میں ہے۔ لیکن
 دنیا میں جتنے پیغمبر گزرے ان سب کی تعداد معلوم نہیں اور خدا نے
 ہی نہیں بتائی بلکہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ

مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ
 ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کے
 حالات ہم نے لکھ سناے اور ان میں سے بعض
 ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے تم کو نہیں سناے

اسی طرح یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ انبیاء کہاں کہاں پیدا ہوئے
 اور کس کس جگہ مبعوث ہوئے اور کین کین قوموں کو ہدایت کی۔
 صرف اُن ہی نبیوں کا حال معلوم ہوتا ہے جن کا ذکر کلام مجید یا
 کتب سابقہ میں ہے۔

ہمارے نبی کی بعثت | ان سب نبیوں اور آسمانی کتابوں کے بعد ہمارے رسول
 خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور خدا کے احکام اور اس کی
 ہدایتوں کی ایسے کامل طور پر تعلیم کی کہ جس کے بعد کسی نبی اور
 کتاب کی ضرورت نہیں رہی۔ خود خداوند کریم نے اپنی اس نعمت
 کے پورا کرنے اور دین کے مکمل ہونے کی بابت فرمادیا کہ الْيَوْمَ
 اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
 وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ اس اسلامی تعلیم میں دین و دنیا

کی خوبیاں بھری ہوئی ہیں اور اُس پر عمل کرنے سے تمام بہتر صفات
 اور اعلیٰ اخلاق انسان میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اس
 تعلیم کو حاصل کریں اور اُس پر عمل کریں اور اس کے سچے پیرو ہو جائیں
 جو تعلیم ہمارے نبی برحق نے دی ہے تو ہم کو دنیا میں کسی دوسرے
 طریقہ سے اخلاقی تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں اُس سے ہم وہ
 تمام سعادتیں اور برکتیں حاصل کر سکتے ہیں جن سے دین و دنیا
 کی بہتری نصیب ہو سکتی ہے خدا کا کلام قرآن مجید اور نبی آخر الزمان
 کی احادیث شریفہ ہمارے لیے ہدایتوں کا ایک ایسا مجموعہ ہیں کہ
 جتنا ہم ان کو پڑھیں اور ان پر غور کریں اتنا ہی ہمارا دل و دماغ
 روشن ہوتا ہے اور وہ تمام باتیں معلوم ہوتی ہیں جن سے انسان
 کی دنیا اور دین سنورتا ہے اور صراطِ مستقیم کا نشان ملتا ہے
 جیسا کہ خود خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے :-

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ	اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح
رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا	(یعنی قرآن پاک) بذریعہ وحی تمہاری طرف
كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ	بھیجی ہے بجا لیکہ تم کتاب اور ایمان کسی
وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ	سے ہی آگاہ نہ تھے۔ لیکن ہم نے اس قرآن کو
نُورًا تَهْدِي بِهِ مَن	نور بنا دیا ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کو

تَسْتَغْفِرُ مِنْ عَبْدٍ ذَا ط
وَمَا تَكُ لَكَ تَهْلِيلٌ إِلَىٰ هَاطِ
مُسْتَقِيرٌ
چاہتے ہیں اُس کے ذریعہ سے راستہ
دکھاتے ہیں اور اس میں شک
نہیں کہ (اے پیغمبر) تم بھی سید ہادی
راستہ بتاتے ہو۔

مسلمانوں کی اصول
نہایت واقفیت
افسوس اس مقدس اور مکمل تعلیم کو جس میں دین
و دنیا کی فلاح موجود ہے مسلمانوں نے
اس قدر نظر انداز کر دیا ہے کہ ان میں سے بہت زیادہ حصہ
کیا۔ جاہلون کا اور کیا پڑ ہے لکنون کا مذہب کے اُن اصول تک
بھی واقف نہیں جن پر ایمان اور اسلام کا دار مدار ہے اور یہی وجہ ہے
کہ بہت سے مسلمانوں کا اسلام کے ساتھ مطلق علاقہ نہیں ہے۔
أُولَٰئِكَ كَلَّا لَتَنفَرَّ مِنْ بَلِّ هُمْ
أَصْلٌ
یہ لوگ ایسے ہیں جیسے چار پائے بلکہ
ان سے بھی بدتر ہیں۔

کیونکہ چار پائیوں کو جس قدر قدرت دی گئی ہے اُس کو وہ اپنے محل پر
کام میں تو لاتے ہیں مگر یہ لوگ تو باوجود قدرت کے حق بات سننے اور
بولنے سے برے اور گونگے بن جاتے ہیں اور علاوہ اس کے اپنی
سجڑے بھی کام نہیں لیتے جو موجب شرف ہے۔ یہ لوگ اس آیت کے
مصراف ہیں إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضَّمَمُ الْبُكْرُ الْكَذِبُ لَا يَعْقِلُونَ

ایمان کا تعلق دل سے ہے | خواتین! یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ایمان کا تعلق
دل سے ہے یعنی عقائد سے۔ اسلام کا تعلق افعال و اعمال سے
یعنی احکامِ آسمانی کی بجا آوری سے۔ اب دیکھو اور اپنے اپنے
گھروں میں ہی خیال کرو جو لوگ خدا اور رسول، ملائکہ، کتب،
انبیاء، آخرت اور تقدیر پر عقیدہ رکھتے ہیں یعنی ان سب کو دل سے
مانتے اور زبان سے کہتے ہیں کیا وہ ارکانِ اسلام یعنی روزہ
نماز، حج، زکوٰۃ کے اعمال کو بھی ادا کرتے ہیں؟ اس کے جواب
میں تم کہی ”ہاں“ نہیں کہہ سکتی ہو تو پھر بجز اس کے کیا کہا جائے کہ
اعمال کے ادا نہ ہونے کا بڑا سبب یہی ہے کہ وہ دراصل اسکی
تعلیم ہی سے واقف نہیں۔

مذہبی تعلیم میں اخلاقی اندیشی تعلیم میں علاوہ عقائد و عبادات اور معاملات کے
اثر شامل ہے | اخلاق کی تعلیم ہی شامل ہے اور وہ ایسی تعلیم ہے جو خواہ مخواہ
دل پر اثر کرتی ہے۔ لیکن اس تعلیم کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ دنیوی
تعلیم کے جو مدارس ہیں ان کو تو ہماری مذہبی و اخلاقی تعلیم سے کوئی
واسطہ ہی نہیں ہے۔ اور نہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان مدارس میں سارا
انتظام گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے اور گورنمنٹ کے لئے یہ ناممکن
ہے کہ وہ ہندوستان میں جہاں مختلف مذہبوں کے پیروں سے ہیں ایسا

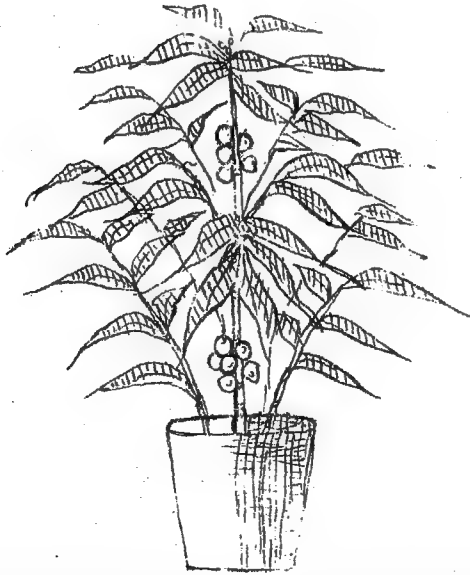
انتظام کر سکے اس لیے گورنمنٹ توجہ دے رہی ہے یہ کام خود مسلمانوں کا تھا اور ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے مذہبی تعلیم کا انتظام کریں اور سچے مہین کہ بغیر مذہبی تعلیم کے وہ کسی طرح مسلمان نہیں رہ سکتے کوئی مسلمان ہی اس سے انکار نہ کرے گا کہ اُس کے نزدیک سب سے مقدم اور عزیز چیز اسلام ہے تو پھر اُس کے ساتھ ایسی غفلت و بے پروائی کے کیا معنی ہیں مذہبی تعلیم کا انتظام نہیں مہین نے سنا ہے کہ ایک صوبے کی گورنمنٹ نے تو یہاں تک ہی اجازت دیدی ہے کہ اسکولوں میں ہی اسکولوں کے گھنٹے سے پہلے ایک گھنٹہ مذہبی تعلیم دی جاسکتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کمین کے مسلمانوں نے ایسا انتظام نہیں کیا البتہ اسکولوں میں اخلاقی تعلیم ہوتی ہے مگر وہ بھی برائے نام اور اُس سے کوئی مفید نتیجہ نہیں نکلتا کیونکہ اُس میں مذہبی اثر نہیں ہوتا اور یہ ظاہر ہے کہ بغیر مذہبی اثر کے کسی بات پر عقیدہ قائم ہونا مشکل ہے ان حالات پر نظر کرتے ہوئے اس امر پر خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے بچے نہ مذہبی تعلیم سے بہرہ ور ہوں نہ اُن کو اسلامی اخلاق کا علم ہو تو پھر کیونکر مسلمانوں کے بچے کئے جاسکتے ہیں۔

خواتین مہین نے جو مذہبی تعلیم کی ضرورت کو اس قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اس کا باعث یہ ہے

غور تین بچوں کی تعلیم کی

ذمہ دار ہیں

کہ مذہبی تعلیم کی مردوں سے زیادہ تمہیں ضرورت ہے اور تمہیں کو
 اس کی طرف توجہ کرنی چاہئے، تمہاری ہی گودین تمہارے
 بچوں کی تربیت گاہیں ہیں اور تم ہی ان کے مذہب و اخلاق
 کی ذمہ دار ہو کیونکہ مذہبی تعلیم اور اخلاق حاصل کرنے کا وہی
 زمانہ ہوتا ہے جب کہ بچے تمہارے اثر میں ہوتے ہیں، اس لئے تم ہی
 ان کی سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اگر تم میں تعلیم
 اور تم مذہب کو مذہب سمجھو تو ناممکن ہے کہ ان ہی ابتدائی سالوں
 میں تم بچوں میں مذہبی روح پیدا نہ کر سکو بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر تم
 ہمت کرو تو گھر کے مردوں پر بھی بہت کچھ اثر ڈال سکتی ہو۔

ایمان

مین نے گذشتہ تقریر "تعلیم مذہبی کی ضرورت" پر کی تھی۔ آج ایمان کے متعلق جس پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے کچھ کہوں گی سورہ نسا میں خداوند کریم نے فرمایا ہے کہ :-

مسلمانو! اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اُس نے اپنے رسول (محمد) پر اتاری اور ان کتابوں پر جو (قرآن سے) پہلے (دوسرے پیغمبروں پر) اتاریں اور جو شخص اللہ کا منکر ہوا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور روز آخرت کا تو وہ (راہ راست سے) بڑی دور بھٹک گیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ
الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي آتَيْنَا مِنْ قَبْلُ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

اس کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایمان کی تعریف یہ بتلائی کہ :-

"خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور روز

لَقَدْ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرٌ مِنْ شَيْءٍ

قیامت پر ایمان لانا اور اس بات پر کہ جو کچھ عالم میں بھلا، بُرا واقع ہوتا ہے یہ سب ازل میں خداے تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے۔

ایمان کی تعریف | خواتین! اس آیت اور حدیث سے یہ تو معلوم ہو گیا

کہ ان باتوں پر ایمان لانا چاہیے لیکن اب اس امر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ

کہ ان باتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے اور ایمان کس کو کہتے ہیں۔ مختصر تو

یہ ہے کہ ان باتوں کی دل سے تصدیق کی جائے اور زبان سے

ان کا اقرار کیا جائے۔ اسی قلبی تصدیق اور زبانی اقرار کا نام ایمان ہے

اب میں ان تمام باتوں کو کسی قدر تفصیل سے بیان کرتی ہوں۔

توحید باری تعالیٰ اللہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ وہ واحد و احد ہے وہ

پر ایمان | ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا جس کی ابتدا ہے

اور نہ انتہا۔ وہ پاک ہے نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے

پیدا ہوا یعنی نہ کوئی اُس کی اولاد ہے اور نہ کوئی اُس کا باپ ہے

اور نہ کوئی اُس کا جوڑ ہے۔ اُس کی ذات میں تمام صفات حسنہ کامل

طور پر موجود ہیں اور وہی ذات واحد ہماری عبادت کے قابل ہے

نسبت باری تعالیٰ کو سوال ہے | آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال ہوا تھا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب | کہ اپنے رب کا نسب بیان کیجیے تو اُس کے جواب

کے لیے آپ پر سورہ اخلاص نازل ہوئی اور باری تعالیٰ نے اپنی

اس سورۃ میں خدا کی وحدانیت کے ساتھ اُس کی صمدیت کا بھی ذکر ہے اور اس صمدیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ کسی اور وجود یا چیز کا محتاج نہیں ہے۔ حقیقی مَوْجِد یعنی خدا کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والا وہی ہے جو خدا کو صمد جانے اس تعریف سے ہر قسم کے شرک کا خاتمہ ہو جاتا ہے بعض مشرک اپنے خداؤں یا دیوتاؤں کو اصلی خدا کے حضور میں شفیع ٹھہراتے ہیں گویا وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی مُراد و نجات کا پورا ہونا یا اُن کا نجات پانا بغیر اس شفاعت و سفارش کے ممکن نہیں ہے اور اس عقیدہ کے لوگ عرب میں بھی تھے جو روحوں اور فرشتوں کے نام کے بُت بنا کر پوجتے تھے اور کہتے تھے۔

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ | ہم تو اُن کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ

وہ خدا سے ہم کو نزدیک کر دیں۔

ماسوا خدا کے کسی کی عبادت خواہ وہ کسی غرض کے لیے کیوں نہ ہو توحید کے منافی ہے اور وہ افعال عبادت جو خدا کے لیے مخصوص ہیں دوسروں کے لیے کرنا شرک فی العبادت ہے اس کے بعد اَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ سے ان عقیدوں کی تردید ہوتی ہے

جن سے عرب میں فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانا جاتا تھا اور ہندوستان اور مصر وغیرہ میں بعض انسانوں کو خدا کے بیٹے تسلیم کرتے تھے۔ اسی طرح عیسائی مذہب میں حضرت عیسیٰ کو اور یہودیوں کے ہیب میں حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔

ان عقیدوں کے علاوہ دنیا میں اس قسم کے عقیدے بھی تھے کہ بعض وجود ایسے ہیں جو طاقت میں خدا کے برابر ہیں۔ بعض قدرتیں خدا میں ہیں اور بعض ان وجودوں میں جیسے کہ روشنی یعنی پارسیوں کے مذہب میں یہ عقیدہ ہے کہ نیکی کا خالق ”یزدان“ یا خدا اور بدی کا خالق ”اہرمن“ یا شیطان ہے۔ اس طرح انھوں نے خدا کے برابر ایک اور وجود کو بنا لیا تھا۔ اس عقیدہ کی تردید۔
لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ سے کر دی گئی۔

سورۃ اخلاص کی فضیلت | غرض شرک کے کل شعبوں کی اس چھوٹی سی سورۃ میں تردید موجود ہے اس لئے اس سورۃ کے پڑھنے کا اجر بھی بہت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”مجھے اُس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے یہ سورۃ تہائی قرآن کے برابر ہے“ دوسری روایت ہے کہ جس نے یہ سورۃ پڑھی گویا تہائی قرآن مجید

پڑھا: ایک روایت میں ہے کہ تین مرتبہ اس سورۃ کو پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔

اقسام توحید | توحید باری تعالیٰ کا یہ ایک اجمالی بیان تھا لیکن

قرآن مجید میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں جن کے بغیر عقیدہ توحید کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی العبادت، یعنی ہم اُس کی ذات میں اُس کی صفات میں اور اُسکی اطاعت و بندگی میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔

توحید فی الذات | اب ان تیوں باتوں کو مختصراً یوں سمجھنا چاہیے کہ توحید

ذات سے یہ مراد ہے کہ وہ اپنی ذات سے اکیلا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہی اس کائنات کے ظہور کا سبب ہے اُس کا وجود مادی چیزوں سے منزہ ہے۔ نہ اُس کی صورت خیال میں آ سکتی ہے اور نہ اُس کا کوئی مکان ہے اور نہ اس کی کوئی سمت ہے لیکن ہر جگہ ہے یا ہماری رگ جان سے زیادہ قریب

ہو اور جس طرف ہم منہ پھیریں گے اس کو موجود پائیں گے
 اَیْمَا تَوَلَّوْا فَوَجَّهَ اللّٰهُ اُسکو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی
 لَکِنَّ کَمِثْلَ شَیْءٍ نہ کوئی اس کا مد مقابل ہے اور نہ اُس کا شریک ہے

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَهِيَ هَمَارِی نگاہوں کو
دیکھ سکتا ہے لیکن ہماری نگاہیں اُس کو نہیں دیکھ سکتیں لَآ تُدْرِكُهُ
الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ۔

وہ ہماری گردن کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہی لیکن
ہم اُس کو نہیں دیکھ سکتے جیسا کہ ارشاد ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ
مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ

انسان اس ذات کے پہچاننے میں بالکل عاجز ہے اور نہ اُس کی
قدرت کا اندازہ کر سکتا ہے اس لیے تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ وَلَا تَتَفَكَّرُوا
فِي اللَّهِ فَإِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقْدِرُونَ وَقَدْ رَأَوْا بِرَعْمَلٍ كَرْنَا جَابِسَ - یعنی یہ کہ
تم خدا کے بنائے ہوئے عالم پر غور کرو مگر ذات باری میں فکر
نہ کرو۔ تم میں یہ قدرت نہیں کہ اس کی قدرت کا اندازہ کر سکو۔
توحید فی الصفات | یعنی اُس کی صفات میں کوئی شریک نہیں اور

اس کی صفات اُس کے اسماءِ حسنہ یعنی نود و نہ نام سے ظاہر ہیں
جن کا مجموعہ اُسی کی ذات پاک ہے اور ان صفات میں اُس کو
کامل و مکمل ماننا اور کسی کو شریک نہ سمجھنا توحید فی الصفات ہے۔
توحید فی العبادت | یعنی وہی تنہا پرستش اور عبادت کے قابل ہے
اور وہ طریقہ جو اس کی عبادت کے لیے مخصوص ہے اُس

شِرک | ان باتوں میں اگر اس کا کسی کو شریک کیا جائے تو وہ شریک ہو جاتا ہے اور شریک کرنے والا مشرک کہلاتا ہے۔ شرک ناقابل مغفرت شرک وہ گناہ ہے جس کی نجات ہی نہیں خدا نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ :-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ غَيْرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

اللہ بگناہ تو معاف کرنا نہیں کہ اُسکے ساتھ کسی شریک گردانا جائے اور اسکے اسوا جز گناہ جو وہ جسکو چاہے معاف کرے

مشرکین کی نسبت باری تعالیٰ کا ارشاد

جن قوموں نے انسانوں کو وحدانیت میں شریک کیا اور اس طرح مشرک ہوئے اُن کی نسبت

وہ فرماتا ہے :-

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُ وَقَالَتِ
النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ
بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا

۱۷ آیت بالا میں حضرت عذیرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو اشارہ ہے اُس کی

مِنْ قَبْلُ قَاتِلْهُمْ اللَّهُ أَتَى يُؤْفَكُونَ ۝
 اِئْتَنُوا وَآخِبَارُ هُمْ وَرُحْبَانَهُمْ
 أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ
 مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا
 إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ
 عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

ہیں خدا انکو عارت کرے۔ (دیکھو تو) کہ مضر کو (شیطان) کے
 بھٹکائے (جو بھٹکتے چلے) جاسے ہیں۔ ان لوگوں نے
 اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالمن اور اپنے مشائخ و مرید
 کے بیٹے مسیح کو خدا بنا کر رکھا کیا۔ حالانکہ (ہمارے ہی)
 ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ ایک ہی خدا کی عبادت
 کرتے رہنا اسکے سوا کوئی اور معبود نہیں وہ ان کے شرک
 سے پاک ہے۔

(بقیہ حاشیہ منور گزشتہ) تفصیل یہ ہے کہ حضرت عزیر حضرت یعقوب کی نسل میں تھے
 جب نجات نصرتی اسرائیل کا بادشاہ ہوا تو اُس نے توریت صیغون کو جلا دیا اور
 بیت المقدس کو تباہ کر دیا اور جو جو آدمی توریت کو جانتے تھے سب کو مروا ڈالا
 اور باقی کو قیدی بنا لیا۔ حضرت عزیر بھی انھیں قیدیوں میں کم سن بچے تھے اور ٹوٹ
 پڑھا کرتے تھے لیکن چونکہ وہ بچے تھے اس لیے اُن کے پڑھنے کو شمار میں نہیں لاتے
 تھے اور جیسا کہ مدت کے بعد وہ قید سے چھوٹے تو بیت المقدس روانہ ہوئے۔ اُننا را
 میں ایک گاؤں یعنی سائرا باد میں اُن کا انتقال ہوا اور سو سال کے بعد پھر وہ زندہ
 ہو گئے اور جب وہ اپنی قوم میں آئے تو قوم نے توریت کے لکھنے اور پڑھنے سے
 اُن کا امتحان لیا کہ دراصل وہ عزیر ہی ہیں یا نہیں۔ (بقیہ حاشیہ یعقوب آئندہ)

خدا نے یہود و نصاریٰ کے غلط عقائد کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے تک ان کے دلوں میں جاگزین تھے اس آیت کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) ایک تفسیر میں ہے کہ پانچوں انگلیوں میں اُن کے قلم باندھا جاتا تھا اور اُس سے وہ توریت لکھتے تھے۔ جب اُنھوں نے پوری توریت لکھ دی تو پھر بھی اس پر شبہ رہا کہ آیا دراصل یہ وہ توریت ہے یا نہیں اور کہنے لگے کہ چونکہ کوئی آدمی توریت کا جاننے والا ہم میں نہیں ہے اس لیے ہم اسکی تصدیق نہیں کر سکتے۔ اُن میں سے ایک آدمی بولاکھین نے اپنے باپ سے اور میرے باپ نے اپنے باپ سے سنا تھا کہ بخت نصر کے واقعہ کے وقت ایک مضبوط برتن میں توریت کو رکھ کر پہاڑ کے فلان شنگاف میں رکھ دیا ہے۔ چنانچہ کچھ آدمی گئے اور توریت کو نکال کر جمع میں لائے اور حضرت عزیر کی لکھی ہوئی توریت سے مقابلہ کیا تو ایک حرف کا بھی تفاد نہ پایا وہ متعجب ہو کر کہنے لگے کہ حق تعالیٰ نے سو سال کے بعد عزیر کے دل میں جو توریت محفوظ کر دی ہے تو یہ اُس کا میثا ہے۔ اس طرح وہ عزیر کو خدا کا میثا کہنے لگے۔

حضرت عیسیٰ بے باپ کے پیدا ہونے تھے۔ حضرت مریم کو اُن کی ماں نے منت کے طور پر بیت المقدس کے ایک حجرے میں بچپن سے تنہا رکھا تھا یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں جوان ہو گئیں۔ ایک روز غسل طہارت کر کے بیٹھی تھیں کہ جبریل اُن کو آدمی کی شکل میں دکھائی دیے۔ مریم دیکھ کر گھبرا گئیں اور خدا سے پناہ مانگی (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ)

ذریعہ سے باطل کیا۔ ان دونوں فرقوں کا صرف یہی عقیدہ نہ تھا بلکہ اپنے مولیوں، راہبوں اور درویشوں کی بھی اتنی عظمت کرتے تھے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ انھوں نے کہا میں جبریل ہوں خدا کی طرف سے اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاک بیٹا دیا جائے۔ مریم بولیں یہ کیونکر ممکن ہو نہ میں بدکار ہوں نہ آج تک کسی بشر نے مجھ کو ماتہ لگایا پھر بیٹا ہونے کی کیا صورت ہے۔ جبریل نے کہا خدا کا حکم اسی طرح ہے اُسکو بے باپ کے بھی بیٹا پیدا کر دینا آسان ہے اور وہ تیرے بیٹے کو اپنی قدرت کی ایک نشانی اور لوگوں کے لیے اپنا رسول بنائے گا۔ اور پیدا ہوتے ہی وہ بولنے لگے گا اور ان کے لیے وہ باعث رحمت ہو گا اور ان کو نیک اور پاک باتیں بتائے گا۔ یہ حکم تقدیر آسمانی میں طے شدہ ہے مل نہیں سکتا۔ پس جبریل نے ان کے گریبان میں ایک پھونک ماری تو وہ حاملہ ہو گئیں اور مدتِ حمل بعد جو اکثر موزنین کے نزدیک صرف چھ ماہ ہے بیٹیم میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت سے یہود میں ایک ہل چل مچ گئی اور سب نہایت غلطی میں مبتلا ہو کر یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ لڑکا حرام سے پیدا ہوا ہے چنانچہ چاروں طرف شہرت ہو گئی اور یہود کے گروہ کے گروہ مریم کو ملامت کرنے کے لیے آتے آتے اُنہیں کہتے تھے کہ تیرے ان باپ تو ایسے پاکدامن تھے تو نے یہ کیا کیا۔ حضرت مریم نے کہا اسی لڑکے سے پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا شیرِ خوار بچہ کیونکر بات کہہ سکتا ہے؟ (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ)

کہ اُن کو خدا کے برابر سمجھتے تھے اور جو کچھ وہ لوگ فتویٰ دیتے اُس کو خدا کے حکم کے برابر مانتے تھے۔

حضرت موسیٰ اور دوسرے انبیاء بنی اسرائیل خدا کی واحدیت کی اُن قوموں میں تبلیغ کرنے آئے تھے جو بت پرست تھیں۔ مصر، روم، کنعان وغیرہ کے باشندے اپنے دیوتاؤں کو خدا سمجھتے تھے لیکن بعد کو خود ان انبیاء کی قومیں اسی شرک میں مبتلا ہو گئیں اور اس آیت میں اُن ہی کی طرف اشارہ ہے۔

موجودہ مسلمانوں کی حالت	لیکن خواتین جہالت و لاعلمی کی بدولت کتنے مسلمان ہیں جو توحید کے معنی حقیقی طور پر جانتے ہیں اور اپنے آپ کو شرک جلی اور شرک خفی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ خیر یہ تو اُس کا
-------------------------	---

شکر ہے کہ جاہل سے جاہل مسلمان بھی اُس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے نہ وہ کسی کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور نہ کسی کو اُس کی بیٹیاں تسلیم کرتے ہیں لیکن اس میں شک نہیں کہ جہالت کی بدولت اس کی

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) اتنے میں خود حضرت عیسیٰ بول اُٹھے کہ ”میری ماں پاکدامن ہے اور میں نبی ہوں“ اس سے سب کو تعجب ہوا پھر اور بھی معجزات آپ سے نکلنے میں ظاہر ہو اس کو نصاریٰ نے اُن کو خدا کا بیٹا کہہ دیا حالانکہ یہ محض خداوند کریم کی قدرت کے کرشمے تھے۔

صفات میں انسانوں کو ضرور شریک کر لیا ہے اور نہ صرف زندہ انسانوں کو بلکہ وہ مردہ انسانوں کی بھی قبروں پر جاتے ہیں اور منتیں ٹٹتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، مرادین مانگتے ہیں۔ نذر و نیاز کرتے ہیں۔ اتنا کی چوٹیاں بچوں کے سروں پر رکھتے ہیں اور جس پر عقیدہ جم جاتا ہے بس اُس کو کارخانہ قدرت کا حاکم سمجھ لیتے ہیں یا کم از کم خدا کی درگاہ میں بغیر حکم خدا کے انھیں اپنا سفارشی جانتے ہیں اور گویا اس طرح وہ یہود و نصاریٰ کے مانند راہبوں، درویشوں اور قسطنطین کو شریک خدائی کر لیتے ہیں۔

اس کے علاوہ ایسے ناموں کا رکھنا یا انسان کو ایسے الفاظ سے مخاطب کرنا جن میں خدا کی مخصوص صفات پائی جائیں یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے جیسے اُن داتا، خداوند نعمت، دستگیر وغیرہ۔ کیونکہ صاف طور پر اُس نے فرمایا ہے کہ یہ الٰہ کا ہے۔

پیغمبروں پر ایمان ہم کو کلام مجید سے معلوم ہے اور جن کا نام معلوم نہیں ہو سکا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں خدا نے فرمایا ہے کہ:-

اور (تمہاری طرح ہم) کہتے پیغمبر بھیج چکے ہیں (جن کا حال ہم (اس سے) پہلے تم سے بیان کر چکے ہیں اور کہتے پیغمبر (اور) جن کا حال ہم نے تم سے (اب تک) بیان نہیں کیا	وَرُسُلًا قَدْ قَضَصْنَا لَهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْضِصْهُمْ عَلَيْكَ
---	--

ان سب کو سچا جانے اور یہ سمجھنے کہ وہ بندے تھے اور خدا کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواتین! ان تمام پیغمبروں میں ہمارے نبی اکرم محمد کی کامل ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، آخری اور

خاتم النبیین ہیں۔ ہر ایک پیغمبر اپنے اپنے زمانہ میں توحید کی افشاں کی۔ اچھی عادتیں اور اخلاق کی تعلیم کے لیے اُن پر کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے اور اُن کے مطابق خلقِ خدا کو ہدایت کرتے رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قرآن مجید اُترا اور اُس کے مطابق آپ نے اچھی باتوں کی رہنمائی فرمائی اور بُری باتوں سے روکا لیکن چونکہ آپ سب سے آخر نبی تھے اور اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہوگا اس لیے آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اور آپ نے جو ہدایتیں فرمائیں اور اُس میں جو احکام ہیں وہ ایسے جامع اور مکمل ہیں کہ اُن کے ہوتے ہوئے کسی اور ہدایت و رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ گویا خدا کو جو ہدایت رہنمائی منظور تھی وہ کامل ہو چکی۔ آپ کا ہر فعل اور ہر قول ہدایت ہے۔ آپ کے قول اور فعل دو وزن کو سنت اور حدیث کہتے ہیں آپ نے جو کچھ ہدایت کے لیے فرمایا اور جو کچھ کام کیا وہ سب آج تک قلمبند اور

محفوظ ہے اور قیامت تک رہے گا۔

آپ کی تعلیم و ہدایت جس کا نام اسلامی تعلیم ہے دین و دنیا دونوں کے انتظامات پر شامل ہے۔ یہ تعلیم جس طرح خدا سے تقرب اور آخرت کی بہتری کے طریقے بتاتی ہے اُسی طرح دنیا میں عرب کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا بھی راستہ دکھاتی ہے۔ وہ تمدن و معاشرت یعنی رہنے بسنے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ ملنے جلنے کے عمدہ اصول کی جانب ہدائی کرتی ہے۔ وہ انسانوں کو حیوانوں تک کے ساتھ برتاؤ کرنے کا قاعدہ بتاتی ہے۔ غرض دنیا کی کوئی ایسی اچھی بات باقی نہیں جو ہمارے نبی آخر الزمان کی تعلیم میں نہ ہو کیونکہ آپ کی بعثت کا مقصد ہی دنیا کو اعلیٰ اخلاق کے زینے پر پہنچانا تھا اور آپ نے خود فرمایا ہے کہ ”میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں“ ان تمام وجوہ سے خدا کی وحدانیت کے یقین کے ساتھ آپ کے رسول ہونے کا یقین بھی جزو ایمان ہے اسی لیے ہر مسلمان کے واسطے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰہُ کے ساتھ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُہٗ کہنا بھی فرض ہے۔

دنیا کے دیگر مذاہب | خواتین آج دنیا میں جس قدر مذاہب رائج ہیں سب میں کسی نہ کسی صورت سے شرک یا شرک کا شائبہ ہے۔

پارسی و خداؤن کے قائل ہیں۔ نیکی کے خدا کو ”یزدان“ اور بدی کے خدا کو ”اہرمن“ کہتے ہیں عیسائی تین خداؤن یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس کے معتقد ہیں۔ ہندوؤں کے کورون معبود ہیں۔ یہودیوں نے بھی عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ کر اور فرشتوں کی تصویروں کے آگے عبادت کر کے اور اُن پر قربانی چڑھا کر شرک اختیار کر لیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اسی بت پرستی اور اسی شرک کا دنیا پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جب آپ نے خدا کی توحید کی تبلیغ کی تو خدا نے آپ سے یہ بھی کہلوا یا کہ:-

اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰى اِلٰىَّ اَنْتُمْ اَلْهٰكُمُ
یعنی میں بھی ایک بشر ہی ہوں مجھ میں تم میں ضرر اتنا فرق ہے
اللہ واحد
بشر یا خدا کی طرف سے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ہی ایک اللہ ہے

اسنادِ شرک | اس سے صرف یہی مقصد تھا کہ اور امتوں کی طرح کہیں امت محمدی بھی آپ کو خدا کا شریک نہ کر لے گویا اس طرح اس امت کے لیے قیامت تک شرک کی روک کر دی ظاہر ہے کہ جس مقدس نبی کے ذریعہ سے ہم کو دولت اسلام نصیب ہوئی اُسی کو جب خدا کا بندہ سمجھا جائیگا تو پھر کس کو خدا کا شریک کر سکتے ہیں۔

تبلیغِ توحید پر
ایک نظم
خواجہ حالی مرحوم نے آپ کی تبلیغ کو جو کوہِ صفا پر
آپ نے فرمائی تھی کیسے اچھے پیرایہ میں نظم کیا ہے۔
کہ ہر ذاتِ احدِ عبادت کے لائق + زبان اور دل کی شہادت کے لائق
اُسی کے ہیں فرمانِ اطاعت کے لائق اُسی کی ہو سرکارِ خدمت کے لائق
لگاؤ تو لو اُس سے اپنی لگاؤ *

جھکاؤ تو سر اُس کے آگے جھکاؤ
اُسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم اُسی کے سدا عشق کا دم بھرو تم
اُسی کے غضب سے ڈرو، گرو تم اُسی کی طلب میں مرو، جب تم
مُبرا ہے شرکت سے اُس کی خدائی
نہیں اُسکے آگے کسی کو بڑائی

خرد اور ادراکِ نجور ہیں وہاں مہر اونے سے مزدور ہیں وہاں
جہانِ مغلوبِ مقہور ہیں وہاں نبی اور صدیقِ مجبور ہیں وہاں
نہ پریش ہے رہبانِ اجبار کی وہاں
نہ پرواہ ہے ابرار و احرار کی وہاں

تم اور وہاں کے مانند ہو کا نہ کھانا کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنا
مری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا بڑھا کو بہت تم، نہ جھکو گھٹانا
سب انسان ہیں وہاں جس طرح سرگندہ
اُسی طرح ہوں میں بھی اک اُس کا بندہ

بنانا نہ تربت کو میری حسرت تم نہ کرنا میری قبر پر سر کو خم تم
 نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم کہ بیچارگی میں برابر ہیں ہم تم
 مجھے دی ہو حق نے بس اتنی بزرگی
 کہ بندہ بھی ہوں اُسکا اور اپنی بھی

تقدیق رسالت کی ضرورت | اسی نواتین! توحید کی حقیقتوں کے سمجھانے کے لیے
 حب خدا کی آخری کتاب یعنی قرآن مجید آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ہمیں دی گئی ہے اور نہایت
 آسان اور سہل طریقہ سے خدا کی وحدانیت کا سبق اس نبیؐ می
 نے پڑھا یا تو یہ ضرور ہوا کہ خدا کی توحید کے ساتھ اس عظیم الشان ہادی
 اور رہبر امت کی رسالت کا بھی اقرار کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جب
 ہم مکہ طیبہ پڑھتے ہیں تو اپنے رہبر اور ہدایت کرنے والے کی رسالت
 کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور اسی لیے ہر مسلمان کے واسطے لا اِلهَ اِلاَّ اللہ
 کے ساتھ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللہ کے منابھی فرض قرار دیا گیا ہے۔

کتابوں پر ایمان لانا | کتابوں پر ایمان لانا یہ ہے کہ جن کتابوں کے نام
 معلوم ہیں یعنی زبور، توریت، انجیل اور قرآن مجید ان کو خدا کی
 جانب سے سمجھے اور یقین کرے کہ یہ خدا کا کلام ہے جو اُس نے بذریعہ
 وحی کے اپنے نبیوں پر نازل کیا۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر

توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترتی اور قرآن مجید ہمارے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان کتابوں کے علاوہ جو اور کتابیں خدا کی طرف سے اُتریں اُن کو صحائف کہتے ہیں اور ان صحائف کا نہ شمار معلوم ہے اور نہ اب کوئی پتہ ہے۔ البتہ یہودیوں نے توریت و زبور کو جس میں کہا جاتا ہے کہ چند پیغمبروں کے صحیفے بھی شامل ہیں محفوظ رکھا ہے اور عیسائیوں نے انجیل کو۔

تشریف کتاب قرآن مجید لیکن مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کتابوں میں ردو کی اصل حالت بدل کیا گیا ہے مگر قرآن مجید کا لفظ لفظ محفوظ ہے اور

صرف یہی ایک کتاب ایسی ہے کہ اگر آج دُنیا سے اس کے تمام چھپے ہوئے اور قلم کے لکھے ہوئے نسخے معدوم ہو جائیں تب بھی انسانوں کے سینے میں حفاظت کے ساتھ بغیر زبردستی غلطی کے موجود ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ اسی طرح قیامت کے دن تک محفوظ رہے گا۔

قرآن مجید نبی و قرآن مجید دیکھنے میں بہت مختصر کتاب ہے لیکن دنیاوی ہایتوں کا اس مختصر کتاب میں تمام دنیا کی ہایتوں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور چونکہ یہ خدا کی آخری کتاب ہے جو دنیا میں نازل مکمل مجموعہ ہے۔

ہوئی ہے اور اس نبی پر نازل ہوئی ہے جو کہ خاتم النبیین ہے اس کو وہ ایسی ہی
 مکمل ہے کہ اب اس کے ہوتے ہوئے کسی کتاب کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔
 کاش مسلمان اس کو سمجھیں اور سمجھ کے پڑھیں اور اگر نہ پڑھیں
 اور نہ سمجھیں تو خود ان کی شامت اعمال ہے۔ تعجب ہے کہ مسلمان
 آج کل قرآنی تعلیم کو فضول و بے نتیجہ سمجھنے لگے ہیں اور انھوں نے
 اپنی نادانی سے صرف دنیاوی تعلیم ہی کو عزت و ارین سمجھ لیا ہے
 اور اپنی تمام توجہ اسی طرف مبذول کر رکھی ہے اور لا انا نزلناہ
 جو قرآن شریف پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں تو صرف طوطوں کی طرح
 رٹا دیتے ہیں نہ اس سے کوئی مفید سبق حاصل کیا جاتا ہے اور
 نہ اس کی ہدایت و تعلیمات سے کچھ فائدہ اٹھایا جاتا ہے کوئی ہدایت
 اور کوئی نیکی ایسی نہیں جو اس کتاب میں موجود نہ ہو اس میں انسان
 کی زندگی کا پورا دستور العمل موجود ہے۔ اگر انسان کچھ بھی کرے
 اور صرف اس کتاب کو اپنے سامنے رکھ کر اس کی ہدایتوں پر
 عمل کرے تو وہ دین و دنیا کی فلاح و سعادت حاصل کر سکتا ہے
 خداوند کریم نے خود قرآن مجید میں اس کی یوں تعریف فرمائی ہے۔
 قَدْ جَاءَكَ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ اِنَّ شَرَّ طَرَفٍ تَمَاسُ نُوْرٍ (نور) اور قرآن آچکا ہے
 يَهْدِيْ بِهٖ اللّٰهُ مِّنْ اٰتِیْعٍ رَّحُوْمًا (مکہ احکام) (مکہ) میں جو لوگوں کی وضاحت و ہدایت

السَّالِمِينَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
 اور اپنے فضل کی کرم سی انکو دکھائی دے گی تاہم یہ ہیں سے
 بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

قرآن مجید کتب سابقہ | خواتین! قرآن مجید میں تمام کچھلی کتابوں کی ہدایت
 کی تصدیق کرتا ہے۔ | کی تکمیل کی گئی ہے اور چونکہ یہ آخری کتاب ہے
 اس لیے ہر حیثیت سے اس کو بے مثل بنایا ہے۔

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ
 دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ
 يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ
 مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ
 افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ
 أَوْ دَعُوا مَنِ اسْتَطَاعَتْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا
 بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ
 تَأْوِيلُهُ

اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ خدا کے سوا از خود
 گڑھ دیا گیا ہو بلکہ یہ اگلی کتابوں کی تصدیق و
 تفصیل ہے اس میں کوئی شبہ نہیں تمام جہان کے
 رب کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو
 اور جو بنا دیا ہو؟ کہ ایسی کوئی ایک سورہ تم بھی تو بنا لاؤ
 اور جسکو چاہو خدا کے سوا اور دے دے میں بلاؤ اگر تم
 سچے ہو۔ بلکہ جھٹلانے لگے ایک ایسی کتاب کہ اس
 میں جو علم ہو اسکو پوری طرح ابھی جانا بھی نہیں کہ
 کیا ہو اور ابھی تو اس کا موقع بھی نہیں آیا تھا۔

قرآن مجید کی نہ معجزہ ہو | خواتین! قرآن مجید بجائے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کا ایک معجزہ ہے جو اب تک قائم رہے گا حالانکہ اور انبیاء کے
 معجزے اپنے وقت پر ظاہر ہوئے اور ختم ہو گئے اس میں جو

ہدایتیں ہیں اور جو معافی و مطالب ہیں وہ ہر زمانہ میں انسان کے لیے نیکی اور اخلاقِ حسنہ کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہوں گے اس سے انسان دو دنوں جہان کی سعادت و برکت حاصل کرتے رہیں گے معنوی اعجاز کے علاوہ فصاحت و بلاغت کا ظاہری اعجاز بھی اس آخری کتاب میں ایسا ہی عظیم الشان ہے کہ جب وہ نازل ہوئی تو اس زمانہ کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ اشخاص نے اس کی فصاحت و بلاغت کے آگے تسلیم خم کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محض امی تھے نہ آپ نے کسی سے لکھنا سیکھا تھا نہ پڑھا تھا نہ فصاحت و بلاغت کی مشق کی تھی اور نہ آپ شاعر تھے مگر یہ کلام چونکہ خدا کا کلام تھا جو آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوتا تھا اس لیے تمام انسانوں کے کلام پر غالب ہو گیا اور باوجود تیرہ سو برس گزر جانے کے اب بھی غالب ہے اور ہمیشہ غالب رہے گا۔

خواتین! تم میں سے جنہوں نے ترجمہ پڑھا ہو گا ان کو خود تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا ہو گا کیا اس کے پڑھنے سے کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں اور پھر یہ تو ہر مسلمان کا دل محسوس کرتا ہو کہ اسکے پڑھنے وقت خواہ وہ اُس کے معنی سمجھے یا نہ سمجھے کسی کیفیت

طاری ہو جاتی ہے۔

عربی پڑھنے کی ضرورت | ہاں یہ بات غور کرنے کے قابل ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس سے زیادہ کیا شرم ہوگی کہ وہ اُس زبان کو نہیں سمجھ سکتے جس میں ایسا مجموعہ موجود ہے جس پر ایمان اور اسلام کی بنیاد ہے اگر زبان کے پڑھنے میں دو تین ہین تو کاشش ہر مسلمان ترجمہ ہی پڑھ لیا کرے تاکہ وہ خدا کے احکام سے تو بے خبر نہ رہے۔

قانون نہ جاننے کا | تم غور کرو کہ انسانی حکومتیں جو قانون بناتی ہیں وہ عذرتا قابل سماعت ہے رعایا کے عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے اور جب کسی سے اُس قانون کے خلاف کوئی فعل سر نہ ہوتا ہے تو اُسکی سزا دی جاتی ہے اور یہ عذر کبھی نہیں سنا جاتا کہ اُس نے قانون کو نہیں پڑھ لیا نہیں دیکھا۔ گویا ہر شخص کا فرض ہی کہ جو قانون نافذ ہو اُس کو پڑھ لے۔

پس خیال کرنا چاہیے کہ ایسا قانون جس پر دین و دنیا کا انحصار ہے اور جو اُس حاکم کا بتایا ہوا ہے جو سب حاکمون کا حامی ہے اور انسان کے دل کے بھید و ن سے واقف ہے اور جس کا آدمی ساختہ پر داخل ہو کر کیون کر ممکن ہے کہ جب وہ گناہوں کی باز پرس

اور اپنے قانون پر عمل نہ کرنے کا جواب طلب کریگا تو کیا یہ عذر قابل سماعت ہوگا اور کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم تیرے اس حکم کو نہیں جانتے تھے؟ افسوس ہے کہ مسلمانوں کی اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ اُن کے بچے جو اسکولوں میں تعلیم پاتے ہیں ان میں بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو گھر پر قرآن کریم کی تعلیم پالیتے ہوں۔ افسوس ہے اُن مان باپ پر جو بغیر کلام مجید پڑھائے ہوئے بچوں کو دوسری تعلیم شروع کرائیں اور اُن باپوں اور ماؤں پر بھلی فوس ہے جو رسماً قرآن مجید پڑھا دیتے ہیں لیکن کبھی اپنے بچوں پر اتنی تاکید نہیں رکھتے کہ وہ پڑھتے رہیں۔ چونکہ رسماً پڑھایا جاتا ہے اور یاد کرنے میں خامی رہ جاتی ہے اس لیے وہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا پڑھا ہی نہ تھا۔ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں کہ کہنے سننے سے رسماً پڑھا لیکن پھر اُس کی مداومت کا کچھ خیال نہیں۔ خیال تو جب ہو کہ خود بھی تلاوت کرتے رہیں۔

وہ نظارہ بھی دیکھنے کے لائق ہوتا ہے اور اُس وقت دل پر عجیب اثر ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے چند سورتیں حفظ کر لیتے ہیں اور قراءۃ و ترتیل کے ساتھ سناتے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے کہ میں نے اس نظارہ کو نواب زادہ حافظ عبید اللہ خان سلیمان

کے یہاں دیکھا اُن کے چھوٹے بچوں کا اپنے امتحان لیا اور پھر
 نے مجھے قرآن مجید کی چند سورتیں حفظ سنائیں۔ میں نہیں کہہ سکتی
 کہ اُس وقت یکسے نور کا عالم تھا۔ تم میں سے جس کسی کو یہ لطف
 اُٹھاتا ہو تو اپنے بچوں کو قرآن مجید یاد کراؤ اور پھر تجربہ کر کے دیکھو
 قرآن مجید کی تفسیریں | غور کرنیکی بات ہے کہ اس چھوٹی سی کتاب کے ہر ہر
 لفظ میں کس قدر حکمتیں بھری ہیں کہ اس تیرہ سو برس میں ہر ملک
 کے ہزار ہا عالموں نے اُس کی تفسیریں لکھیں اور ہمیشہ یہ سلسلہ جاری
 رہے گا اور خوش قسمت مسلمان ان سے فائدہ اُٹھائیں گے۔

قرآن مجید کی حفاظت | یہ بھی کلام مجید کا معجزہ ہے کہ اس کا ہر ہر لفظ بعینہ
 محفوظ ہے اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی اور وہ تمام اسلامی ملکوں
 میں اپنی اصلی حالت پر پڑھا جاتا ہے۔ لوگ اس کتاب کی ہی صورت
 میں محفوظ نہیں رکھتے بلکہ اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں۔

قرآن مجید کا اثر | خواتین! ایسی عظیم الشان اور پُر اثر کتاب جس کی
 نسبت خود خداوند جل و علیٰ نے فرمایا ہے:-

اللَّهُ تَزَكَّىٰ أَحْسَنَ الْكِتَابِ وَأَحْسَنَ الْتَفْصِيلِ (یعنی یہ کتاب باری کی
 باتیں ایک دوسرے سے متعلق ہیں اور ایک ہی بات بجا
 کیے بار بار دہرائی گئی ہیں) (اس کتاب کی تاثیر یہ ہے کہ)
 حُلُودُ الَّذِينَ يَتْلُونَ سَرَّاهُمْ (جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اس کے سننے سے)

شُمَّ تَلِينَ جُلُودَهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ اُنْكَرُنَ كَانُفٍ تُحْتَمِلُ بَيْنَ مِجْرَئِیْهِمْ اور دل نرم ہو کر
 اِلٰی ذِکْرِ اللّٰهِ یاد آئیں گی طرف (راغب) ہوتے ہیں :-

قرآن مجید پڑھنے کے آداب قرآن مجید بڑے ادب اور عظمت کے قابل ہے
 پس اُس کی تلاوت کرتے وقت بھی ادب و تعظیم لازمی ہے۔ اسی
 سلسلہ میں بالاختصار ان آداب کو بھی بیان کرتی ہوں اور وہ
 چھ آداب ہیں :-

(۱) با وضو قبلہ رخ عجز و انکسار کے ساتھ پڑھے۔

(۲) ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اور طالب میں غور و تامل کرتا جائے۔

حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک شخص کو جلد جلد قرآن مجید پڑھتے ہوئے
 دیکھا تو فرمایا کہ شخص نہ قرآن پڑھتا ہے نہ خاموش ہے گویا پڑھنا
 نہ پڑھنا برابر ہے۔

(۳) خشوع و خضوع سے پڑھے۔

(۴) وعید کی آیتوں پر خدا سے پناہ مانگے۔ رحمت کی آیتوں

پر رحمت کا طالب ہو۔ تنزیہ کی آیتوں پر یعنی جہان خدا کی عظمت و
 پاکیزگی کا بیان ہو تو تسبیح و تقدیس کرے۔

(۵) اگر ریا کا اندیشہ ہو یا کسی کی نماز میں خلل پڑے تو آہستہ

آہستہ پڑھے۔

یعنی عجز و انکسار کے لہجے میں پڑھے۔

(۶) خوش آوازی و ترتیل سے پڑھے۔ ترتیل کی بابت خدا تعالیٰ نے خود اپنے کلام پاک ہی میں تم کو ہدایت فرمائی ہے کہ:-
 وَتِلِّ الْقُرْآنَ تَرْتِیْلًا کہ یہ معنی ہیں کہ اس قدر جلد نہ پڑھے
 کہ حروف اپنے مخرج سے پورے طور پر ادا نہ ہونے پائیں اور
 سُنتے والا نہ سمجھ سکے کہ کیا لفظ پڑھا اور کس حرف پر کیا حرکت پڑھی
 ایسے پڑھنے کا کچھ ثواب نہیں کہ پڑھے تو صحیح لیکن زبان سے حروف
 والفاظ پورے طور پر ادا نہ ہوں۔ اسی لئے تراویح میں شبہینہ یعنی
 ایک رات میں پورے کلام مجید پڑھنے کو بھی ممنوع کیا ہے۔

حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے یعلیٰ بن مالک نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءۃ کا حال دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ
 تم ان کی نماز کو کیا پوچھتے ہو پھر آپ کی قراءۃ کی حالت بتلائی کہ ایک
 ایک حرف جدا کر کے پڑھتے تھے۔

فرشتے جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نور کے بنا
 ہوئے ہیں۔ وہ خدا کی مخلوق ہیں۔ اور خدا کی عبادت میں مصروف
 رہتے ہیں۔ یہ ایک خاص قسم کی مخلوق ہیں۔ ان میں کوئی نر مادہ
 نہیں۔ ان کو خدا نے اختیار دیا ہے کہ وہ ایسی شکل جو نظر آسکے
 اختیار کر سکتے ہیں۔ خدا اُن کو جو حکم دیتا ہے۔ اس کی نافرمانی نہیں کرتے

اور جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ لَا یَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَفَعَلُوا مَا یُؤْمَرُونَ ان کا شمار اور ان کی تعداد کسی کو نہیں معلوم
ان میں حضرت جبریل اور حضرت میکائیل کا ذکر نام کے ساتھ کلام
مجید میں ہے۔ حضرت جبریل انبیاء کرام کے پاس وحی لاتے تھے۔
اور حضرت میکائیل انسانوں کو رزق پہنچاتے ہیں۔ حضرت مالک
جہنم کے افسر ہیں اور ان کا ذکر بھی کلام مجید میں ہے۔ فرشتوں
میں سے دو دو فرشتے ہر شخص کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور ان کا نام
کراماً کا تبین ہے۔ اور یہ فرشتے انسان کی بھلائی اور برائی لکھتے
ہیں۔ اسی طرح اور تمام فرشتوں کے سپرد بھی خاص خاص خدمتیں
ہیں۔ بہر حال ان کے وجود کا یقین کرنا اور یہ سمجھنا کہ وہ خدا کی
مخلوق ہیں ان پر ایمان لانا ہے۔

آخرت اور بعثت
بعد الموت پر ایمان
یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ ایک دن مرنے اور فنا
ہونے کے بعد وہ پھر زندہ ہوگا۔ جیسا کہ قرآن شریف میں وارد ہے
ثُمَّ نُنْفِثُکُمْ بَغْدًا ذَٰلِکَ لَمَیِّنُوْنَ ۝ ثُمَّ یَوْمَ الْقِیَٰمَةِ یُتَبَعُوْنَ
کے دن بھی زندہ کر کے اٹھائے جاوے گا۔
خواتین! پھر اس دوسری زندگی میں اعمال کی پیش ہوگی

اور اعمال ہی کے مطابق جزا و سزا دی جائیگی وہ یوم الحساب ہوگا۔
 اور اس دن انسان نے جو کچھ کہ اس دنیا میں کیا ہے اس کا محاسبہ
 کیا جائیگا۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ نعمت جنت سے بہرہ ور ہوگا
 اور جس کے اعمال خراب ہوں گے وہ جہنم کی تکلیفوں میں مبتلا ہوگا۔
 جیسا کہ سورہ قارعہ میں مذکور ہے

الْقَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۝ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ نَارُ حَامِيَةٍ ۝	کھڑکھڑانیوالی ، وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ اور تم کیا جانو کھڑکھڑانیوالی کیا ہے۔ وہ قیامت ہو جس دن لوگ ایسے ہونگے جیسے بکھرے ہوئے پتے۔ اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی لٹک ہوگی کی اُن تو جسکے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ من مانے عیش میں ہوگا۔ اور جسکے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا مرجع ہادیہ ہو اور تم کیا سمجھتے ہو کہ ہادیہ کیا چیز ہے وہ دکھتی ہوئی آگ ہے۔
---	--

خواتین! اگر غور کیا جائے تو یہ عقیدہ ایک ایسا عقیدہ
 ہے۔ جس سے انسان میں اپنی بد اعمالیوں کا خوف اور اعمال
 حسنہ کی ترغیب پیدا ہوتی ہے وہ یوم الحساب کی جانگداز سختیوں

اور باز پرس کے خوف سے ڈر جاتا ہے اس کے سامنے وہ
منظر پیش ہو جاتا ہے جس کا ذکر ان ہی آیات میں نہیں بلکہ اور
بھی بکثرت آیات میں ہے یہ تو ایک صاف مسئلہ ہے۔ کہ ہر بات
کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور ہوتا ہے۔ اور اسی نتیجہ پر انسان کی خوشی
مسرت اور رنج و غم کا انحصار رہتا ہے۔ اب دیکھو کہ انسان پیدا
ہوا اس کی پرورش ہوئی۔ اُس نے دنیا میں رہ کر اچھے یا بُرے
کام کیے، اور زندگی کے دن پورے کر کے مر گیا۔ قیامت
کے دن وہ پھر زندہ ہوتا ہے۔ اور اگر اچھے کام کیے ہوں تو اُن
کاموں کا یہ اجر ملتا ہے کہ وہ جنت میں جاتا ہے۔ یا بُرے کاموں
کے باعث آتش جہنم میں ڈالا جاتا ہے اور آخر کار یہی انسان کی
زندگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔

خواتین! یہ وہ دن ہو گا جس میں اپنی ہی ذات کے متعلق
رنج و الم نہوگا۔ بلکہ اپنی بد اعمالیوں کی سزا پانے کے علاوہ ایک
اور حسرت خیز منظر بھی نظر آئیگا۔ جب کہ اپنے بُرے اعمال کے ان
اثرات کے باعث جو خاندان والوں پر ہوتے ہیں۔ اپنے گھر والے
بھی اسی حالت میں مبتلا دیکھے جائیں گے اور ایماندار جو جنت میں
جائیں گے۔ وہ ان کی اس بد نصیبی پر افسوس کریں گے جیسا کہ

باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَتَرَهُمْ بِعِزَّتِهِمْ عَلَىٰ حَشِيعَةٍ
مِّنَ الدُّلَىٰ يَنْظُرُونَ مِّنْ حَرْبٍ
خَفِيَّةٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ
الْمُحْسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ
وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ
الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّضِيِّ

تم ان لوگوں کو دیکھو گے کہ دونوں کے روبرو بلائے جائیں گے
(اور) اسے دلت کی جھکے ہوئے (اور) کن انکھیں دیکھنے
(جانتے) ہونگے اور اس وقت ایمان والے کہیں گے کہ حقیقت میں (بڑے)
بے نصیب تو وہ ہیں جن کو جنگ (خود گمراہ ہونے سے آج) تیا سکے دن
اپنے آپ کو (بھی) تباہ کیا اور (اپنا بڑا غور نہ دکھانے اور سبکدوش
اپنے گھر والوں کو بھی خبر نہ لیا کہ انہیں ضرور سزا کی عذاب میں بھیجے

سئلہ تقدیر | خواتین! اب عقائد میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کا
نام تقدیر ہے۔ اس مسئلہ پر علمائے بڑی بڑی بحثیں کی ہیں جو
معمولی علم کے لوگوں کی سمجھ سے باہر ہیں۔ لیکن چونکہ یہ مسئلہ
ایمان کا جزو ہے اس لئے مختصر طور پر ہر مسلمان کو ضرور سمجھ لینا چاہیے۔
تقدیر کو معنی اندازہ کرنے کے ہیں اور خدا کے علم میں اس
کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے ہر چیز کے متعلق ایک اندازہ
نہا اور اسی اندازہ کے موافق ہر چیز وجود میں آئی جیسا کہ اس
نے ارشاد فرمایا ہے

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۝
یعنی ہم نے ہر چیز کو ایک اندازہ خاص
سے پیدا کیا ہے۔

خدا کے علم کے متعلق ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتا اس لئے جس چیز کے متعلق جو کچھ ہی اندازہ خدا کو علم میں تھا وہ چیز اُس سے بال برابر ادھر اور دہر نہیں ہو سکتی خیر و شر کا پیدا کر نیوالا بھی وہی ہے اُس لئے خیر و شر کا ہی ایک اندازہ اور حد مقرر ہے لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ انسان محض مجبور ہے درست نہیں قرآن مجید میں بہت سی ایسی آیتیں ہیں جن سے اس خیال کی تردید ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ خیر و شر کے جو نتیجے ظاہر ہوتے ہیں ان میں انسان کے ارادے اختیار اور افعال و اعمال کو دخل ہوتا ہے۔ ایسی آیتوں میں سے چند آیتیں یہ ہیں۔

وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ	اور تجھ کو کوئی نقصان پھونچے تو (سمجھ کہ)
فَمِنْ نَفْسِكَ	تیرے نفس کی طرف سے ہے۔
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ	تو جس کے اعمال (نیک) تول میں زیادہ
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ	ٹھہرے گا تو وہ خاطر خواہ عیش میں ہوگا
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ	اور جس کے اعمال (نیک) تول میں کم
فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ	ٹھہرے گا تو اس کا ٹھکانا (ہوگا) ہاویہ
وَلَاذِ افْعَلُوا فِتْنَةً	اور (ایسے گستاخ ہیں کہ) جب کسی بچا
فَتَلَوُا وَحَدُّ نَاعِلِيهَا	حرکت کے مرکب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں

اِيۡسَاءَنَا وَ اللّٰهُ اَمَرَنَا
بِهَٰذَا قَتْلُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ
بِالْفَحْشَاءِ اَتَقْوُوْا لَوْ
عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْمَلُوْنَ ۝

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ
عَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ

وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلٰكِنْ
ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ

كُلُّ امْرِءٍ بِمَا كَسَبَ رَهِِيْنٌ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ

كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا

اِنْ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا

الطَّاغُوْتَ فَمِنْهُمْ مَنْ

هَدٰى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ

مَنْ حَقَّقَتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ۝

ہم نے اپنی بڑوں کو اسی (طریقہ) پر (چلنے)
پایا اور اللہ نے ہم کو اس کی اجازت دی
(اے پیغمبر! لوگوں سے) کہو کہ اللہ تو بجا
کام کی اجازت دیتا مینیں آیاتم لوگ بڑی
(سوچی) سمجھے خدا پر جھوٹ بولتے ہو۔

جس نے اچھے کام کئے تو (ان کا نفع بھی)
اُسی کے لئے ہو اور جس نے برے کام کئے (ان کا
وبال ہی) اُسی پر

اور ہم نے ان لوگوں پر (کسی طرح کا) ظلم نہیں
کیا بلکہ انہوں نے اپنی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو ظلم کیا
ہر شخص اپنی اعمال کو بد میں گروی ہے۔

اور ہم ہر ایک امت میں (کوئی نہ کوئی) پیغمبر
اس بات کو سمجھانے کے لئے بھیجتے رہے ہیں
کہ (لوگو!) خدا کی عبادت کرو اور (شیطان)
سرکش (کے اغوا) سے بچتے رہو تو ان میں
سے بعض کو تو خدا نے ہدایت دی اور ان میں
سے بعض (کے سر) پر گمراہی سوار رہی

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا
وَلَا آبَاءَنَا وَلَا حَرَمْنَا
مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
حَتَّى ذَاقُوا بَاسَنَا
قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ
عِلْمٍ فَخُزُّوهُ لَنَا إِنَّ
تَسْبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ
أَنْتُمْ إِلَّا فَخْرُصُونَ

مشرکین سے کچھ بعید نہیں کہ یہ حجت پیش کریں
کہ اگر خدا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے
باپ (دادا) ایسا کرتے اور نہ ہم کسی (حلال)
چیز کو (انہ خود اپنی اور ہم) حرام کرتے اسی طرح
جو لوگ ان سے پہلے ہو گئے وہ (پہنبروں) کو
جہنم لے کر رہے یہاں تک کہ (آخر کار) ہماری غذا کا
مذہ چکھا (چکھا) پیغمبر ان کو گونے (پوچھ کر)
آیا تمہاری پاس کوئی (کتاب) ہے
کہ اوسکو ہماری (دکھاؤ) کے لئے نکالو اور پیش کرو
سند تو تمہاری پاس کچھ ہی نہیں (نری داہمون پر)
چلتے اور نری اٹھیں ہی دوڑاتے ہو۔

إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ
مَنْ شَاءَ وَمَنْ أَكْفَرُ
وَاللَّهُ أَرَكْسَهُمْ بِمَا
كَسَبُوا

(پہرہ) اس کو (دین کا) رستہ (ہی) دکھا دیا (پہرہ)
اب دو قسم کو آدمی ہیں (یا تو شکر گزار ہیں یا ناشکر)
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کرتوتوں کی سزا میں ان
(کی عقلوں) کو اندھا کر دیا جس سے وہ مرتد ہو گئے

ان آیات کے پڑھنے سے صاف طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ جو کچھ ہم پہلا
کے ہیں اس میں ہمارے ارادے اور اختیار کو دخل ہوتا ہے

اور جو مصیبت ورنج یا راحت و آرام ہمیں پہنچتا ہے۔ وہ ہمیں
 ہی افعال کا نتیجہ ہوتا ہے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ کسی نہ کسی
 طرح انسان کے نفع کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ لیکن اس کو طبع
 محدود اور مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اور ان کے اندازے ہم کو بتا دیتے
 ہیں جب تک ہم ان اندازوں اور حدود کے اندر ان چیزوں
 سے نفع اٹھاتے ہیں۔ وہ چیزیں خیر ہوتی ہیں اور جہاں ان
 اور حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو وہ ہی شر ہو جاتی ہیں۔ ان
 اور حدود کا علم ہلو انبیاء کرام اور خدا کی کتابوں سے حاصل ہوتا ہے
 اور ان سب ہدایتوں کا مجموعہ کامل قرآن مجید ہے جس نے دنیا
 دل نشین طریقوں سے ان باتوں کو سمجھایا ہے ان ہی ذریعہ
 سے خیر اور شر اور گناہ و ثواب کے اصول تفصیل کے ساتھ
 بتا دیے گئے ہیں۔

ان میں سے ہم جن کو چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے
 خیر کو اختیار کیا تو ان کے نیک نتیجوں کی توقع رکھنی چاہئے
 اگر ہم نے برے اعمال کو اختیار کیا تو اس کے برے نتائج
 لئے تیار رہنا چاہئے۔

اس فیہاری فطرت میں نیکی و بدی کی تمیز رکھ دی ہے۔

ہم کو سمجھ دی ہے کہ ہم اپنا برا بہلا سوچ سمجھ لیں۔ اُس نے ہم کو چار پالیوں کی طرح نیچا سر اور نیچی گردن بنین دی اور نیچا سر سیدھی گردن دی تاکہ ہم چار پایہ کی طرح اپنا راستہ صرف دو گز تک ہی نہ دیکھیں بلکہ اپنا راستہ اپنی حد نگاہ تک دیکھ کر سیدھی اور کج راستے میں آپ تمیز کر لیں جیسا کہ اُس نے اس آیت شریفہ

اَفَمَنْ يَسْتَنْبِئُ مَعِيَ عَلٰی
وَجْهٍ اَهْدٰی اَمَّنْ يَمْتَشِیْ
سَوِيًّا عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ

کیا وہ شخص جو جہکا ہوا منہ کے بھل چلتا ہے وہ زیادہ راہ راست پر ہے یا وہ شخص جو تنہا ہوا، سیدھے راستہ پر چلتا ہے

میں ارشاد کیا ہے

اُس نے آئے دن ہمارے سامنے اسی دنیا میں بدکاروں کو تباہ کیا اور ہمارے لئے عبرت و بصیرت پیدا کی ہمیں اُس نے اپنے اعمال کا پابند کیا اور ہم سے بیان تک کہدیا کہ تم اپنے اعمال کے ہاتھوں میں رہیں ہوا اُس نے ہمارے سامنے دو راستے کو لہیے ہیں اور دونوں کی سلامتی اور خطرہ سے ہمیں اطلاع دیدی ہے۔ اور ہمیں اختیار دیا ہے۔ پہر ہم جس راہ پر جائیں گے اسی کے مطابق نتیجہ مرتب ہوگا۔ اور دونوں راہوں کے چلنے میں خیر و شر کے جو نتائج ہونگے وہ خواہ مخواہ نکلیں گے

اور اگر خدا ہم کو یہ اختیار نہ دیتا تو گویا علم و عقل بے کار چیزیں
 ہوتیں اور انبیاء کا سبوت ہونا کتابوں کا نازل ہونا نعوذ باللہ
 خدا کا ایک فعل عجب ہوتا جن آیات میں کہ خدا نے ہدایت
 و ضلالت اپنی طرف منسوب کیا ہے ان سے یہ نتیجہ
 نہیں نکلتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے بلکہ بات یہ ہے کہ چونکہ
 خدا کی طرف سے ہر چیز کے اندازے مقرر ہو چکے ہیں۔ اس لئے
 ہر فعل جو انسان کرتا ہے اس کا نتیجہ بھی خدا کی ہی طرف سے اس فعل
 کے مقابلہ میں ظاہر ہو جاتا ہے اور اس طرح گویا ان نتائج کا
 مرتب کرنے والا بھی خدا ہی ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہو
 کہ بلا سبب ہمارے خدا نے وہ نتیجہ مرتب کر دیا مثلاً جس گھر میں
 صحن یا دریچہ ہو گا تو ہوا اور روشنی اس گھر کے اندر ضرور داخل
 ہوگی۔ لیکن جب کوئی آدمی گھر کے اندر نہ تو صحن رکھے اور نہ دریچہ
 رکھے تو لامحالہ یہ نتیجہ نکلے گا کہ گھر میں اندھیرا ہو جائیگا۔ اور حساب
 خانہ ان فوائد سے محروم رہے گا جو ہوا اور روشنی سے حاصل
 ہوتے ہیں گھر میں اندھیرا ہونا صحن اور دریچہ نہ رکھنے کا باعث
 ہے جو بالکل اس قانون عالم کے مطابق ہے جس کو خدا نے تعالیٰ نے
 بنایا ہے اور اس طرح گھر میں اندھیرا کرنے والا خود خدا ہو سکتا ہے

لیکن یہ اندھیرا اس وقت تک نہیں ہوا جب تک صاحب خانہ نے
 اس اندھیرے کے پیدا ہونے کے اسباب مہیا نہ کر دیے
 اسی طرح ہدایت و ضلالت ہے کہ جب انسان آفتاب
 ہدایت کی شعاعوں کے سامنے دل کے دریچہ کو بند کر لیتا ہے تو
 پھر ہدایت وہاں داخل نہیں ہوتی۔ اور ضلالت و گمراہی پیدا
 ہو جاتی ہے اب یہ ضلالت و گمراہی انسان خود اپنے ہاتھوں
 گویا سول لیتا ہے۔

علاوہ ازیں جب ایک انسان خدا کی دئے ہوئے دل
 و دماغ سے کام نہیں لیتا تو وہ آہستہ آہستہ اُن میں جو قوت
 سمجھنے اور سوچنے وغیرہ کی ہے اُس کو کھو دیتا ہے جیسے اگر کوئی آدمی
 کچھ مدت تک اپنا ہاتھ کھڑا رکھے اور اس سے کام نہ لے تو نتیجہ
 یہ ہوگا کہ ہاتھ خشک ہو جائیگا۔ اسی طرح جب دیکھنے اور سننے کے
 بعد دل و دماغ سے نتیجہ نہ نکالا جائے اور ان کی قوتوں کا استعمال
 ہی نہ کیا جائے جو صحیح نتیجہ پر پھونچاتی ہیں تو لامحالہ یہ قوتیں بیکار
 ہو جاتی ہیں اور یہ وہ حالت ہے جس کے متعلق قرآن مجید نے
 اشارہ کیا ہے کہ خدا ان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور انکو پر
 پردہ ڈال دیتا ہے اسی طرح اس صورت کو دیکھو کہ انسان جب

ان مطالب کو ذیل کی دو آیتوں میں باری تعالیٰ نے نہایت صاف طور پر سمجھا دیا ہے

وہ آیتیں یہ ہیں)

سو خدا ہو سکتا ہے

صاف طور پر سمجھا دیا ہے

و خود را به سکنای

(وہ آئین پہلین)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ
عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ
أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا
يُؤْمِنُونَ ۚ حَتَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
قُلُوبَهُمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ
وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا
وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا
أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغْتَهُمْ أَضْلًا

(اے پیغمبر جن لوگوں نے (قبول اسلام سے)
انکار کیا ان کے حق میں کیساں ہو کہ تم انکو
(عذاب الہی سے) ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ تو
ایمان لائے اور انہی میں کو دلون پرور انکو کالون پر
اللہ تعالیٰ نے سہرا گادی ہے اور انکی
آنکھوں پر پردہ پڑا ہے اور (آخرت میں)
اُن کو بڑا عذاب ہوتا ہے

اُن کے دل تو ہیں (مگر) اُن سے سمجھو کا کام نہیں
لیتے اور اُن کی آنکھیں بھی ہیں (مگر) اُن سے
دیکھنے کا کام نہیں لیتے اور اُن کے کان بھی ہیں
(مگر) اُن سے سنے کا کام نہیں لیتے (غرض)
یہ لوگ چار پالوں کی طرح ہیں بلکہ اُن ہی گھر
گزرے ہوئے

اب ان دونوں آیتوں کے پڑھنے کے بعد غور کرنا چاہئے کہ کیوں
دل پر مہر لگی اور کیوں آنکھوں اور کالون پر پردہ پڑا کس طرح دلون
سے غور کی، آنکھوں سے دیکھنے کی، اور کالون سے سننے کی قوت کو
بیکار کر کے چوپائوں کی مانند بلکہ اُن سے زیادہ ضلالت میں اپنے
آپ کو گرفتار کر لیا۔

پردہ ڈال دینا ہے ان ارشادات سے مدعا یہ ہے کہ جو جو ہر عقل

اُن کو عطا فرمایا گیا تھا کہ جس سے وہ نیک و بد اور حق و باطل میں امتیاز کریں اس کی اوجھوں نے قدر نہ کی اور اپنی غفلت پر پروائی سے اس کو بیکار کر دیا، غور و خوض کو جس سے یہ جوہر جلا پاتا اور ترقی کرتا ہے کام میں نہیں لاتے اور قوت تیزری کو معطل کر رکھا ہے اس طرح وہ چوپایوں سے گئے گزرے ہوئے غرض خدانے دو اصل چیزیں خیر و شر پیدا کیں اُن کے اندازے مقرر کئے اور انسانوں کو اختیار دیا اب اگر خیر کو اختیار کیا تو ہدایت ہے اور اس کا نتیجہ نجات ہے اور اگر شر کو اختیار کیا تو گمراہی و ضلالت ہو اور اس کا نتیجہ جہنم ہے۔

خواتین! یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ مسلمانوں نے دینی کاموں میں تو خیر زیادہ نہیں لیکن دنیاوی کاموں میں بہت زیادہ تقدیر کو ایک نشانہ یا سپر بنا لیا ہے مثلاً خود تو بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں کی اور کہہ دیا کہ ان کی تقدیر میں لکھنا پڑھنا نہیں تھا یا چھوٹے چھوٹے بچوں کو خوب ثقیل اور مضر صحت غذائیں دیدیں اور جب وہ بیمار ہوئے تو کھنے لگے کہ انکی تقدیر میں ہی بیماری لکھی ہوئی تھی اسی طرح فضول مراسم اور لغو باتوں میں دولت اور ثادسی اور جب محتاج ہو گئے تو تقدیر

پر ہی الزام رکھ دیا غرض ہزاروں کام اور ہزاروں باتیں ہیں جن میں اپنے افعال کے بُرے نتائج کو تقدیر کے ذمہ رکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ خدا نے جو بھلائی اور برائی مقرر کی ہے وہ بندہ ہی کے اعمال اور کوششوں پر موقوف رکھی ہے۔

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا
مَا اكْتَسَبَتْ

انسان جو کچھ نفع اور ضرر پہنچتا ہے

وہ اپنے فعل کی بدولت پہنچتا ہے

مگر اس بات پر مطلق غور نہیں کیا جاتا اسی طرح بیکار اور نکلے نیکر بیٹھ جاتے ہیں نہ معاش پیدا کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے اور نہ محنت کرنے کا حوصلہ اور پھر تقدیر کو کوستے ہیں اور اس بات کو نہیں دیکھتے کہ مصیبتیں اپنے ہاتھوں پیدا کی ہوئی ہیں۔

خلاصہ کلام | خوانین! اگرچہ میں نے ایمان کو تفصیل کے ساتھ

بیان کر دیا ہے۔ لیکن آخر میں پھر ان باتوں کا خلاصہ ہی بیان کئے دیتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ انسان خدا پر اس کے فرشتوں اس کی کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر روز قیامت پر اور اس بات پر یقین لائے کہ خدا نے تمام چیزوں کی بھلائی، برائی، ازل میں مقرر فرمادی ہے اور اس کا اندازہ کر لیا ہے یہی یانکی مختصر تعریف ہے۔

مین نے گزشتہ تقریر میں ایمان پر بحث کی تھی جس کا تعلق
دل کے یقین اور عقیدہ سے ہے۔ آج میں مختصراً اسلام کے متعلق
کچھ کہنا چاہتی ہوں۔

ایمان و اسلام کا فرق | یہ بحث تو بہت بڑی ہے کہ ایمان و اسلام
دونوں ایک چیز ہیں یا الگ الگ، لیکن عام طور پر سمجھانے
کے لیے ان کو الگ الگ ہی بیان کیا گیا ہے۔ مگر ان کی جڑ کا
حیثیت بالکل ایسی ہے جیسی جڑ اور درخت کی ہوتی ہے۔
ایمان جڑ کے مانند ہے۔ اور اسلام مثل درخت کے۔ اب کہنے
کو تو یہ چیزیں بالکل جدا جدا ہیں۔ لیکن اصل میں ایک ہی ہیں۔ اور
باہم لازم و ملزوم ہیں۔

اسلام کے معنی | اسلام کے معنی کامل فرمانبرداری کے ہیں۔ اور
اس کے دو سرے معنی سلامتی میں داخل ہونے کے ہیں یعنی اسلام

اُس مذہب کا نام ہے جو ایک طرف تو خدا کے احکام کی جو مثل قانون کے ہیں اور جن کو دوسرے عنوان میں قانون شریعت کہنا چاہیے۔ پوری اطاعت کا حکم دیتا ہے اور دوسری طرف اس فرمانبرداری کے نتیجہ میں ابدی نجات، روحانی سلامتی اور کامل امن عطا کرتا ہے۔

عالمگیر قانون | تم اس دنیا سے فانی کے ذرہ ذرہ کو دیکھو اس کا ہر ایک ذرہ اس حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے کہ یوں تو خالق کا کائنات کے حکم سے کوئی شے باہر نہیں ہے۔ سب چیزیں اس کی مخلوق اور اُس کے حکم کی فطرتاً تابع ہیں۔ چاند، سورج، ستارے، بادل، ہوا، پانی اور جو کچھ کہ زمین و آسمان میں ہے ان سب کی پیدائش حرکت، سکون وغیرہ کے لیے اس قادر مطلق نے ایک قاعدہ بنا دیا ہے اور ہر چیز اس قاعدہ پر چلتی ہے۔ اگر اس کا منشاء ہو تو ہر چیز کو فنا یا تبدیل یا جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور دوسرے طریقے اور قاعدے پر چلا سکتا ہے۔ اور اس کی قدرت کے آگے کوئی مشکل بات نہیں پس اس اعتبار سے کہ ہر چیز اس قاعدہ کی پابند ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام مخلوقات اپنے خالق کی محکوم اور فرمانبردار ہے اور یہی اُس کا اسلام ہے جیسا کہ قرآن شریف

میں ارشاد ہے کہ:-

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْجُودُ مُسَخَّرَاتٌ
بِأَمْرِی ۚ اِلَّا لَہُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ
تَبَارَکَ اللہُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ ۝

اللہ نے پیدا کیا آفتاب اور چاند اور جملہ ستاروں
کو اور سب اُس کے حکم کے مسخر ہیں خبردار ہو اللہ
ہی کی سب خلق ہے۔ اور سب پر اُسی کا حکم
چلتا ہے۔

وَلَہُ اَسْمَٰمٌ مِّنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ طَوْعًا وَکَرْہًا ۚ وَلِہُ
یُجْبَعُوْنَ ۝

جو آسمانوں (میں ہیں) اور زمین میں ہیں
چار و ناچار اسی کے حکم بردار ہیں۔ اور
اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔

یعنی خاص اللہ کی حکومت کا مطیع و فرمانبردار ہے۔ جو کچھ
آسمان اور زمینوں میں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انسان کو
جو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اور تمام چیزوں پر
اس کو فوقیت اور حکومت عطا فرمائی ہے۔ تو اُس کے لیے
مثل دوسری کائنات عالم کے صرف یہی غیر امتیازی یعنی بحیثیت
مخلوق فرمان بردار ہونے کو اسلام قرار دینا کافی نہیں سمجھا گیا۔ بلکہ
دولت علم اور حکومت کی وجہ سے اُس کے لیے ایک دوسرا طریقہ
فرمان برداری کا ہمیشہ مقرر ہوتا رہا ہے یعنی وہ مذہب شریعت ہے
جو رسولوں اور انبیاء کے ذریعہ سے وقتاً فوقتاً پہنچتا رہا ہے۔ اور آخر کا

حضرت رسول مقبول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے
دین اسلام مذہب شریعت قرار دیا گیا۔ اور یہی وہ مذہب ہے
جو فطری اصول پر قائم فرمایا گیا ہے۔

مذہب فطری چیز ہے | تم غور کرو کہ تمام دنیا کے آدمی خواہ وہ کسی طبقہ
اور کسی حیثیت کے ہوں۔ امیر و غریب، جاہل و وحشی، عالم و فاضل،
غرض جن پر انسانیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایک ہی فطرت رکھتے ہیں اور
ان سب میں مذہب موجود ہے۔ امریکہ، یورپ، افریقہ، چین، جاپان غرض دنیا کے
گوشتے گوشتے یا چپے چپے پر جو کوئی قوم آباد ہو اُس پر مذہب کی حکومت ہے
قرآن کریم نے اس کی طرف اس طرح اشارہ فرمایا ہے:-

اِنَّا مَنَعْنَاكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا	اپنا منہ سب طرف سے موڑ کر دین اسلام
فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا	کی طرف کر یہ خدا کی فطرت ہے جس پر
لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ	خدا نے انسان کو مخلوق کیا ہے۔ خدا کی خلقت
الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُ	میں تغیر نہیں ہوتا یہی ٹھیک دین ہے لیکن
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝	اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں

اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ انسان کی فطرت یعنی پیدائش
فطرت اسلامی پر ہے اور اس لیے انسان فطرتاً اسلام پر پیدا ہوا ہے۔
اس حقیقت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیرایہ میں بھی

بیان فرمایا ہے کہ :-

ہر ایک بچہ فطرۃ اسلام پر پیدا ہوتا ہے

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَدُّ اَلْحَدَىٰ فِطْرَتًا
اَلْاِسْلَامَ

گویا جس طرح اوس میں بھوک، پیاس، رونے اور ہنسنے وغیرہ کی خواہش فطرتی طور پر ہوتی ہے اسی طرح خداوند کریم کی فرمان برداری بھی اُس کے اندر موجود ہے۔

مذہب کی ضرورت | یہ تو ظاہر ہے کہ انسان بسنے اور آباد رہنے یعنی تمدن میں ایک دوسرے کا محتاج ہے اور ساتھ ہی اس کے جب انسان ایک جگہ آباد ہون گے تو اُن کے حقوق کی حفاظت کا انتظام بھی ہونا چاہیے یہی سے قانون کی ضرورت پیدا ہوتی ہے اور یہ قانون یا تو سلطنت و حکومت کی جانب سے بنایا جاتا ہے یا چند آدمی مل جل کر بنالیتے ہیں اور اسی کے ذریعہ سے امن قائم رہتا ہے۔ اب کسی قانون کا اچھا یا بُرا ہونا قانون بنانے والوں کی قابلیت پر منحصر ہوتا ہے۔ وہ جس قدر انسان کی تمدنی ضرورتوں سے واقف ہوں گے اسی قدر بہتر قانون بنائیں گے تاہم وہ قانون محدود ہوگا لیکن یہ انسان کے بنائے ہوئے قانون ہوتے ہیں جو انسان کے افعال کا احاطہ کرتے ہیں مگر یہ افعال چون کہ نیت اور

ارادے کے ماتحت ہوتے ہیں اور نیت و ارادہ کے بعد سرزد ہوتے ہیں اس لیے کامل امن و سلامتی کے لیے تو اسی بات کی ضرورت ہے کہ ارادہ اور نیت بھی قانون میں آجائے لیکن انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ سینے اور دل کے اندر جو مخفی نیتیں اور جذبات اور ارادے ہوتے ہیں اُن سے واقف ہو اور ظاہر ہے کہ یہ قدرت سوائے اُس خالق اکبر کے کہ جس نے اس تمام کائنات کو پیدا کیا ہے کسی کو حاصل نہیں اور وہی عَلَیْکُمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ ہے یعنی جو کچھ انسانوں کے سینوں میں مخفی ہوتا ہے وہ سب اُس پر ظاہر ہوتا ہے اور وہی اس کا محاسبہ کرنے والا ہے۔

وَلَا تُبَدِّلْ مَا فِیْ أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخَفُّوْهُ یَحْسَبُکُمْ بِہِ اللّٰہُ	یعنی جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ اُس کو ظاہر کر دیا پوشیدہ رکھو اللہ تعالیٰ ان سب کا تم سے محاسبہ کرے گا۔
---	--

یعنی نیک نیتی اور بد نیتی دونوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اگر تم کسی کے ساتھ بد نیتی سے کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے تو اوس کا بھی محاسبہ یعنی گرفت ہوگی پس اسی کا نام اصل قانون ہے اور دراصل یہی ایک ایسا قانون ہو سکتا ہے جو کامل امن و سلامتی کا کیفل ہو۔ اُس نے مختلف زمانوں میں اولوالعزم

رسولوں کے ذریعہ سے مخلوق کی ہدایت اور امن و سلامتی کے لیے
قانون شریعت کو جاری فرمایا۔

سب سے مکمل مذہب | پھر سب سے آخر ہمارے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی
اسلام ہے | اللہ علیہ وسلم کی معرفت ایک مکمل قانون عطا کیا جو

ہماری دینی و دنیوی، روحانی و جسمانی اور باطنی و ظاہری حالتوں
پر حاوی ہے اور اس کی نسبت فرما دیا ہے۔

اللَّهُمَّ اكْمَلْتُ لَكَ	اب ہم تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل
دِينَكُمْ وَاتَّخَذْتُ	کر چکے اور ہم نے تم پر اپنا احسان پورا کر دیا
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ	اور ہم نے تمہارے لیے (اسی) دین اسلام
لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا	کو پسند فرمایا۔

اور اُس نے پہلی کتابوں کی جو باری تعالیٰ نے انبیاء سابقین
پر نازل فرمائی تھیں تصدیق و توثیق کر دی جیسا کہ ارشاد ہے۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ	اور ہم نے تم پر کتاب برحق اتاری جو اپنے
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ	سے پہلے اُتری ہوئی کتابوں کی تصدیق
مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِيمًا عَلَيْهِ	اور حفاظت کرتی ہے

اس میں جس قدر احکام ہیں وہ عین انسانی فطرت کے مطابق
ہیں اور انسان کی طاقت سے زیادہ نہیں ہیں جیسا کہ ارشاد ہے۔

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ | خدا نے دین میں تم پر سخت گیری نہیں کی ہے۔
پھر دوسری جگہ ارشاد ہے۔

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا | اللہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح آسانی رہے اور یہ
يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ | نہیں چاہتا کہ تم کو دشواریاں ہوں۔

پھر اُس کا یہ بھی ارشاد ہے کہ۔

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا | خدا کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا لیکن اُس
إِلَّا وُسْعَهَا | کی وسعت کے مطابق۔

پھر خدا نے انھیں باتوں کی ممانعت کی ہے جو حق کے خلاف
میں اور جو ظاہر و باطن بد اخلاقی میں داخل ہیں اور جن سے اُس
کی مقدس ذات پر کوئی بہتان یا شرک قائم کیا جاتا ہو جیسا کہ
ارشاد ہے:-

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ | (اے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ میرے پروردگار
مَّا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ | نے تو صرف بے حیائی کے کاموں کو منع فرمایا
وَالْأَشْدَ الْبَغْيِ الْغَيْرِ الْحَقِّ | ہے وہ (بے حیائی کے کام) ظاہر ہوں تو اور
وَأَنْ تُشْرِكُوا بِإِلَهِ مَا لَمْ | پوشیدہ ہوں تو اور گناہ کو اور ناحق (بے کسی) پر
يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ | زیادتی کرنے کو اور اس بات کو کہ تم کسی کو خدا کا
تَقُولُوا عَدَاةَ اللَّهِ مَا لَا | شریک قرار دو جس کی اُس نے کوئی سند نہیں اُتاری

تَعْمَلُونَ

اور یہ کہ سوچے (سمجھے) خدا پر لگو بہتان باندھنے۔

غرض ہمارے پاس وہ ہدایت یا مذہب ہے جس پر عمل کرنے سے ہم امن دائم اور نجات ابدی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ہدایت الٰہی میں جہان عقائد کا تعلق ہے اُس کو ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جہان اعمال سے تعلق ہے اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔

ایمان کے قائم رہنے ایمان کی جو حقیقت بتائی گئی ہے اُس پر یقین نہ کرنے کی تدبیر۔

سے انسان کافر ہو جاتا ہے اور جو چیزیں اسلام میں داخل ہیں اُن کے نہ کرنے سے یہ معنی مذکور کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے اور نقصان و خسران حاصل کرتا ہے۔ ایمان ہمیشہ عبادت کرنے کے سبب سے قوی ہو جاتا ہے اور گناہوں سے اس میں ضعف آ جاتا ہے اور اس بات کو وہی شخص معلوم کر سکتا ہے جو اپنے حالات پر دو مختلف اوقات میں غور کرے ایک تو اُس وقت جب کہ حضور قلب سے عبادت میں مصروف ہو دوسرے اُس وقت کہ وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہو پھر اس کو خود معلوم ہو جائے گا کہ عبادت کے وقت اس کے عقائد ایمانی کا کیا حال ہوتا ہے اور دوسرے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جس کسی شخص میں رحمہلی ہوتی ہے وہ اگرچہ

ہر وقت موجود ہوتی ہے لیکن جس وقت وہ کسی یتیم یا غریب کے ساتھ شفقت کرتا ہو تو اُس وقت اس رحم دلی میں ایک خاص لطف آتا ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ ایمان ایک سفید نشان کے طور پر دل میں پیدا ہوتا ہے پس جب آدمی نیک عمل کرتا ہے تو وہ نشان بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ تمام دل سفید ہو جاتا ہے یعنی نور سے بھر جاتا ہے اور نفاق ابتدا میں ایک سیاہ نقطہ ہوتا ہے مگر جب آدمی بُرے اعمال کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ زیادہ ہوتا ہے یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہو اور پھر اُس پر مہر لگ جاتی ہو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ظاہر دیکھتے ہیں دل سفید یا سیاہ ہوتا ہے بلکہ ایک تشبیل ہو جیسے روشنی سے دن سفید اور تاریکی سے رات سیاہ معلوم ہوتی ہے۔

خواتین! اب سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کس طرح قائم ہوتا ہے اور اُس کو مضبوط کرنے کے لیے کن کن نیک اعمال کی ضرورت ہے وہ نیک اعمال وہی ہیں جن کی اسلام نے تعلیم دی ہے اور جو خدا کی فرمان برداری کی دلیل اور دلی یقین کا ثبوت ہیں اگر اُن پر عمل نہ کیا جائے یا بے پروائی برتی جائے تو گو یا خدا کی فرمان برداری

سے انحراف ہے اور اس بات کا اظہار ہے کہ دل کا یقین ناقص ہو
 اعمال کی بنیاد | یہ بات غور کرنے اور یاد رکھنے کے قابل ہے
 کہ ہر ایک عمل اور فعل کی بنیاد عقیدہ یا دلی یقین ہی ہوتی ہے
 اور یہ مسئلہ فقط مذہب ہی سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ انسان کی زندگی
 کے ہر ایک پہلو میں اعتقاد اور عمل وابستہ نظر آتا ہے
 جب تک کسی کو اس بات کا کامل یقین اور اعتقاد نہیں ہوتا کہ فلاں
 فعل کرنے سے یقینی یا امکان کے طور پر فلاں نتیجہ نکلے گا تب تک
 وہ اس فعل کو نہیں کرتا مثلاً پانی اس لیے پیا جاتا ہے کہ ہم کو یہ
 یقین ہوتا ہے کہ وہ پیاس بجھا دے گا یا ہم کسی سے ملاقات کرنے
 کے لیے کسی مقام پر اس لیے جاتے ہیں کہ فلاں شخص مقام پر ممکن
 ہو یا یقین ہو کہ ضرور ملے گا اگر دو نوں باتوں میں سے کسی بات
 پر ہم کو یقین نہ ہو تو ہم اس فعل کی کبھی جرأت بھی نہ کریں گے۔
 اسی طرح ہر فعل اور ہر عمل پر فطر ڈالی جائے تو اس کا ظہور کسی
 نہ کسی عقیدے یا یقین پر ہو گا گو یا اعتقادات ہی اعمال کا سرچشمہ ہیں
 اعمال صالح کی ضرورت | قرآن مجید نے جو اعتقادات ہم میں پیدا کیے
 ہیں انھیں کے مطابق ہمارے اعمال کی بھی ہدایت کی ہے اور
 ہمارے اعمال ہی اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہمارے عقیدے

دلی عقیدے میں پس ہمارے لیے ضرور ہے کہ ہم اپنے اعمال
یعنی احکام مذہبی کی پابندی سے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کریں
ورنہ ایمان بے عمل ایک مردہ شے ہے اور اسی لیے ہمارے
مذہب میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے
قرآن مجید نے ایک نہایت لطیف پیرایہ میں اس حقیقت کو یوں
بیان کیا ہے۔

<p>یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اُن کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہرین ہیں۔</p>	<p>الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ</p>
--	---

اس آیت میں ایمان کے مقابل جنت اور عمل صالح کے
مقابل نہروں کو رکھا ہے اس میں یہ نکتہ ہو کہ جس طرح وہی باغ اچھے
اور سیوہ دار ہو سکتے ہیں جن میں پانی کی کثرت ہو اور زمین مرطوب
ہو اسی طرح ایمان اُسی کا سرسبز ہوگا جس کی آبیاری عمل صالح سے
ہوگی۔ جس طرح ایک باغ نہر کے قریب نہ ہونے سے آخر کار خشک
ہو کر ایندھن بننے کے قابل ہو جاتا ہے اُسی طرح اُس شخص کا ایمان
جس کی وہ اعمال سے آبیاری نہیں کرتا آہستہ آہستہ خشک
ہو کر مرجائے گا۔ اور اس شخص کو دوزخ کا ایندھن بنا دے گا۔

العرض صحیح مذہب یہ ہو کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی ہو وہ مذہب مذہب ہی نہیں جس نے عقیدہ کے ساتھ عمل کو قائم نہیں رکھا اور صرف ایمان پر نجات کا انحصار کیا ہو۔ باری تعالیٰ نے تو دین کی تکمیل اور اتمام نعمت کے اظہار کے بعد صاف طور پر ہم کو اپنی رضا مندی کی نسبت سمجھا دیا ہو کہ **لَكُمْ فِي دِينِكُمْ حَقٌّ مِّمَّا يَخْتَارُ** احکام خداوندی کی پابندی پس اگر کوئی عقیدہ ہی عقیدہ رکھے اور اس مکمل دین اور اعلیٰ نعمت کا اعتراف اپنی فرمان برداری سے نہ کرے یعنی احکام پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرے تو گویا یقیناً اُس نے ہادی برحق اور مکمل حقیقی کی رضا مندی کی کوشش نہ کی اور اس نعمت کی ناشکری کا نتیجہ عذاب و عتاب ہی ہونا چاہیے۔ اور یوں تو اُس کی ذات بے نیاز ہے

وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا	جو خدا سے تعالیٰ کا شکر کرتا ہے اُس میں
يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ	اُسی کا فائدہ ہے اور جو کفرانِ نعمت کرتا ہو
كَفَرًا فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيْرٌ حَمِيْدٌ	تو پھر اللہ کا کیا بگڑتا ہو وہ تمام جہانوں سے
	بے پروا ہے

ان ہی فائدوں کے حاصل کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو ارکانِ اسلام قرار دیا ہے جن پر عمل کرنے سے ایک طرف انسان میں اُس کے احکام کی کامل فرمانبرداری

پیدا ہو جاتی ہو جیسے ایک بے جان مشین اپنے بنانے والے کے
منشاء کو بلا کم و کاست پورا کرتی ہے۔ دوسرے انسان مخلوق الہی
پر شفقت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اور اس طرح اسلام کے
اصل منشاء کے مطابق یعنی خدا کی عظمت اور اُس کی مخلوق کے ساتھ
شفقت کرنے والا انسان بن جاتا ہے اور آخر کار دونوں جہان
کی نجات اور امن کو حاصل کر لیتا ہے۔

ارکان اسلام کی | اسلام کے جن ارکان کی قرآن مجید نے تعلیم کی ہو
پابندی کا نتیجہ | وہ چار ہیں۔ جن سے یہ نتائج حاصل ہوتے ہیں۔
ان چاروں ارکان کے متعلق کسی قدر تفصیل کے ساتھ میں جدا جدا تقریر
کروں گی لیکن یہاں مختصر طور پر اس قدر بتانا چاہتی ہوں کہ ان ارکان
میں کیوں کر انسان مخلوق الہی کے ساتھ شفقت کرنے کا خوگر بنایا
جاتا ہے۔

نماز کی خوبیاں | تم کو معلوم ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا
پڑھنا ضروری ہے اور اس سورہ کی پہلی آیت یہ ہے :-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ | ساری حمد اُس اللہ کے لیے ہے جو دونوں

جہان کا پالنے والا ہے۔

دونوں جہان میں ہر چیز شامل ہے اور ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ

ہمارا خدا کسی خاص قوم یا جماعت یا ملک یا مخلوق کا ہی پالنے والا نہیں ہے بلکہ وہ دونوں جہان کا پالنے والا ہے جس کے نزدیک کسی ذات اور رنگ اور قوم کی کوئی تمیز نہیں اس کا فضل سب کے لیے ہے اور وہ سب ہی کا پرورش کرنے والا ہے اور گویا اس طرح ایک قریب سے قریب مرستہ انسانوں میں قائم ہو جاتا ہے۔

اس کے علاوہ ہمارے رسول برحق نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ۔
 تَخْلُقُوا بِاخْلَاقِ اللَّهِ

تم اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے آئیں گے۔
 اللہ کے تمام اخلاق میں یہ پہلا خلق ہے جس پر کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے کہ وہ رب العالمین ہے اور ہم بائچ وقت کی نمازوں میں ہر روز کئی دفعہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اور دل سے شہادت دیتے ہیں تو پس اگر ہم خود اخلاق الہی سے متصف ہونا چاہتے ہیں تو اپنے اندر وہی رنگ پیدا کریں گے اور یہی رنگ اور یہی خیال ہم میں یہ عقیدہ پیدا کر دے گا کہ کل انسان برابر ہیں اور اس عقیدہ کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ انسانوں کے جو حقوق ہم پر ہیں ہم اُن کو ادا کریں اور اُن کو اپنے برابر سمجھیں اور پھر ممکن نہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کی حق تلفی کرنے پر آمادہ ہو۔

نماز کا مقصد ادنیٰ | نماز کا مقصد یہی ہے کہ اس سے ہمارے دلوں میں

خداوند کریم کے اخلاق و صفات کی یاد تازہ رہے چنانچہ نماز کا نام ہی وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ قرآن مجید میں آیا ہے اور ان تمام طماہری شعائر سے جو ہم نماز میں ادا کرتے ہیں اُن سے دل و نین تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور اس تقویٰ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کی عظمت کا خیال کریں اُس کی تعظیم ادا کریں اور اس کے اخلاق کے مطابق اپنے اخلاق بنالیں اور اس طرح اپنی طبیعتوں میں اس جوہر کو پیدا کریں کہ ہم کئی مرتبہ ہر روز اس خدا کو یاد کریں جو رب العالمین ہی جس کا فضل اور جس کی عنایتیں اور شفقتیں سب پر یکساں ہیں۔

جماعت ایک تعلیم | پھر اسلامی نماز میں جماعت کا حکم کر کے ایک دیتی ہے | اور عملی صورت مسلمانوں کو سکھلا دی ہے کیونکہ

جماعت کی صف میں ایک بڑے سے بڑا آدمی ایک باوقار اور ایک غریب، ایک حاکم اور ایک چمپاسی، ایک جنرل اور ایک سپاہی سب یکساں نظر آتے ہیں اور سب شانے سے شانہ ملا کر اُس خدا سے قدوس و برتر کے سامنے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں اور بزبان حال کہتے ہیں۔ کہ تو رب العالمین ہی تیری نگاہ میں ہم سب برابر ہیں اور تیرے حضور میں اس وقت اکٹھے کھڑے ہو کر ہم نے اس عقیدہ پر عمل بھی کر کے دکھا دیا ہے کہ ہم سب

انسان ہیں دولت مندی اور فقر سے کسی انسان کے انسان ہونے میں فرق نہیں سمجھتے اور اس طریقے نے اس بات کا سبق کہ تمام انسان برابر ہیں ایسی اچھی طرح سکھایا ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں یہ سبق ہر اسلامی آبادی میں پانچ وقت پھر جمعہ کے دن اور پھر عید کو اور پھر کل عالم کے مسلمانوں کو حج میں جمع کر کے سکھایا جاتا ہے۔ حج کے اخلاقی فائدے | حج نے تو مختلف ملکوں اور شہروں سے سب مسلمانوں کو اکٹھا کر کے اور سب کی یکساں صف بندی کر کے بادشاہ اور فقیر کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔

پھر ہمارا لباس احرام اور بھی تمیز و تفریق مٹا دیتا ہے۔ دولت والے اپنا زرین اور پر جو اہر لباس اور غریب و فقیر اپنی گڈڑی اتار کر دونوں ایک ہی قسم کا لباس پہن لیتے ہیں۔ اور اس طرح جسم و لباس دونوں یکساں ہو جاتے ہیں اور اس حالت میں کئی دن بسر کرتے اور ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں۔ ہر سال میں اس موقع پر جتنے مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے واقف نہیں ہوتے۔ کیونکہ وہ مختلف ملکوں اور مختلف قوموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو لباس میں بھی مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن احرام ان سب کا لباس ایک ہی سا کر دیتا ہے

اور روزِ نگی و در کر کے یک رنگی کا سبق دیتا ہے۔ پھر وہ سب یکساں لباس میں عرفات میں جا کر ایک ہی زبان میں اَللّٰهُمَّ كُنْ لَنَا کے نعرے لگاتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہر قسم کی کیریائی کا تو ہی خزاں ہی اور ہم سب تیرے آگے حاضر ہیں اور ایک ہی حیثیت کے آدمی ہیں پھر حج کے دیگر ارکان میں خواہشوں کے ضبط اور مصیبتوں پر تحمل کی بھی تعلیم ہوتی ہے۔ غرض اس طرح نماز اور حج سے انسان میں وہ مادہ پیدا ہوتا ہے جس سے مخلوق الہی پر شفقت اور اُس کی کامل فرمانبرداری کی تحریک ہوتی ہے۔

روزہ اور زکوٰۃ | اسی طرح روزہ اور زکوٰۃ اور خوبیاں پیدا کرتے ہیں
 کے فوائد | ان کی پابندی سے ایک طرف تو انسان کو ان افعال کے کرنے پر آمادگی ہوتی ہے جس کا نتیجہ دوسروں کو فائدہ رسانی اور شفقت ہے۔ اور دوسری طرف ان باتوں سے دلوں میں احتراز پیدا ہوتا ہے جس سے شفقت کا مادہ زائل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ہم پر خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت تاکید کی ہے۔ حتیٰ کہ ہم سے بیان تک فرما دیا ہے کہ تم خدا کی نگاہ میں کسی نیکی کو حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی پیاری سے پیاری چیز کو خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔

لَنْ تَنَالُوا السَّيْرَ | جب تک (خدا کی راہ میں ان چیزوں میں سے)

حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا
يُحِبُّونَ ۚ

بہنچ کر دے جو تم کو عزیز بنی (کے دے)
کو ہرگز نہ پہنچ سکو گے۔

کس قدر زبردست پیرایہ میں اس چھوٹی سی آیت میں مخلوق الہی پر شفقت کا حکم صادر ہوا ہے اور مسلمان کو شفیق بنانے کی کیسی ترغیب دی ہے کہ وہ اپنی پیاری سے پیاری چیز حتیٰ کہ جان اور اولاد تک بھی مخلوق الہی کے فائدے میں خرچ کر دے غرض مخلوق الہی پر شفقت کرنے کا یہ انتہائی درجہ ہے کہ جس کی ارکان اسلام سے اس طرح تعلیم حاصل ہوئی ہے۔ اس شفقت کے خیال کو عمل میں لانے کے لیے قرآن مجید میں مختلف قسم کے طریقوں سے صدقات و خیرات اور حسنات کی راہیں بتا دی ہیں اور ان کو ہمارے منشاء اور راے پر چھوڑا ہے لیکن اس خیال سے کہ انسان میں نیکی اور شفقت کرنے کی یہ عادت قائم اور راسخ ہو جائے اور ایسا نہ کہ جو امر اس کی راے پر چھوڑ دیا ہے وہ نہ کرے ہر سال ہر مسلمان پر ایک دفعہ فرض کر دیا ہے کہ وہ اپنی کل املاک اور مال کا حساب لگا کر اس کا ایک خاص حصہ مخلوق الہی پر شفقت کے لیے خرچ کر دے اس کا نام زکوٰۃ رکھا ہے جس کے معنی پاک کرنا ہے۔

اس نام سے اس کام کی اور بھی اہمیت اور وقعت بڑھ گئی ہے

کہ انسان سمجھ لے کہ اس کا مال و املاک زکوٰۃ دینے سے محفوظ و پاک
 ہو جاتا ہے اور جو اپنے مال و املاک پر زکوٰۃ نہیں دیتا اُس کا مال و املاک
 میں ناپاکی رہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام نے کن چیزوں
 کو مخلوق انہی کے فائدے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے زکوٰۃ تو ایک
 سالانہ رقم ہے جو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نکالی جاتی ہے
 اس کا یہ مطلب نہیں کہ سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دے کر ہم اس خرچ
 سے سبکدوش ہو جائیں ہم کو مدۃ العمر اس طریقہ کو جاری رکھنا ہے اور
 روپیہ پیسہ کے متعلق ہی نہیں بلکہ جو کچھ خدا تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے
 اُس میں سے کچھ نہ کچھ ہم کو اس کی اہل خرچ کرنا ہے اُس نے زردال
 و املاک کے علاوہ ہم کو صحت دی ہے، علم دیا ہے۔ صنعت و ایجاد
 کا مالک بنایا ہے یہ سب خدا تعالیٰ کے رزق ہیں ان سب میں سے
 کچھ نہ کچھ مخلوق انہی کے فائدے کے لیے ہم کو خرچ کرنا چاہیے۔ کسی کو
 کوئی کلمہ خیر کہنا، اچھا مشورہ دینا، نصیحت کرنی غلطی سے بچانا، کسی کے
 کام میں ہاتھ بٹانا، کسی کو پڑھانا لکھانا، کوئی سہرا یا پیشہ سکھا دینا حتیٰ کہ
 کسی راہ چلنے کو راستہ بتانا ان سب کو اسلام نے صدقات و حسنات
 میں داخل کیا ہے۔

شفقت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ تم اُن باتوں کو چھوڑ دو جن سے

دوسروں کو نقصان پہنچے۔ یہ بات روزے سے حاصل ہوتی ہے
 کیونکہ روزے میں بہت سی خواہشیں جو جائز ہوتی ہیں انسان کو
 چھوڑ دینی پڑتی ہیں اور تمام بُرے اور اچھے فعل کی بنیاد انسان
 کی خواہشیں ہی ہوتی ہیں۔ اگر دنیا کے کل جرائم اور بد اخلاقیوں پر ہم
 نگاہ ڈال کر دیکھ سکیں تو ان سب کا باعث وہی انسان کی فطری خواہشیں ہیں
 اگر ان خواہشوں کے و بادینے کا ملکہ یا عادت انسان میں پیدا ہو جائے
 تو وہ بہت سے جرائم اور بد اخلاقیوں سے باز رہ سکتا ہے غرض
 ارکان اسلام کے ذریعہ سے انسان اپنی خواہشوں اور جذباتوں کے اوپر
 حکومت کر سکتا ہے اور ان کی غلامی سے آزادی حاصل ہو سکتی ہے۔
 جس کے باعث اکثر اوقات خدای تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بھی
 انسان دیر ہو جاتا ہے۔

خداے تعالیٰ	خداے تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج نہیں نہ ہماری
بے نیاز ہے	اطاعت سے اس کی کبریائی میں کچھ اصناف نہ بجاتا ہے

اور نہ ہماری نافرمانی سے اُسکی غصت و شان میں کچھ کمی آتی ہے
 اُس کو کیا ضرورت ہے کہ انسان سے روزِ پانچ مرتبہ کام ترک کرے۔
 سال بھر میں تیس دن کلمہ پڑھ کر پیاس وغیرہ کی تکلیف دے رحمت کے کمائے ہوئے
 طیب مال میں ایک حصہ کو ترکوۃ کے مال سے وقتاً فوقتاً دوسرے کو دلویا جا پھر حج کے

موقع پر تمام تکالیف سفر کراہی و عیال، عزیز و اقربا کی جدائی کا دکھ ہے مگر ان سب ارکان سے غرض یہی ہے کہ انسان تمام نفسانی خواہشوں کی غلامی سے آزاد ہو کر کامل فرمانبرداری کا عادی ہو جائے اور اس طرح اللہ اور بندوں کے حقوق کی حفاظت کا ایسا سان اور سہل راستہ قائم ہو جائے اور ان ہی حقوق کو ملحوظ رکھنے اور ادا کرنے کا نام قرآن مجید نے تقویٰ رکھا ہے جیسا کہ آیات ذیل سے ثابت ہے۔

مسلمانو! جس طرح تم سے پہلے لوگوں (یعنی اہل کتاب) پر روزہ فرض تھا تم پر بھی فرض کیا گیا تاکہ تم (بہت سے گناہوں سے) بچو۔ اور جو شخص ان چیزوں کا ادب ملحوظ رکھے جو خدا سے نامزد کی گئی ہیں (جیسے حج کی قربانی) تو یہ دن کی پرہیزگاری میں (داخل) ہے

خدا تک نہ ان کے گوشت ہی پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری (اور فرمانبرداری) پہنچتی ہے۔

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
وَمَن يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ

لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دُمَاهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ

نتیجہ | غرض مذہب ہماری فطرت میں داخل ہو۔ اور صحیح مذہب جو اپنے مالک و خالق کی فرمانبرداری سکھاتا ہے وہ اسلام ہے جس کی

تعلیم ہمارے پیغمبر برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید نے
 دی ہے پس مسلم بتے کے لیے اس کے تمام احکام کی پیروی لازم ہے
 اگر ارکان اسلام کی پابندی نہ کی جائے تو کوئی شخص لفظ "مسلم" کا
 مستحق نہیں ہو سکتا۔

پھر نماز کیا ہے اوس نعم و کریم کے بے شمار احسانات و الاعداد
 النعمات و ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها کا شکر یہ ہے ، لیکن
 اگر انسان اپنی اندکی اور تمام نعمتوں سے قطع نظر کر کے صرف اپنے
 جسم و اعضا پر غور کرے اور پھر اپنی رگوں اور پٹھوں وغیرہ
 اور اُون کے حال پر خیال کرے اور دیکھے کہ ہمارے پٹھوں
 کی صحت اور اُون کی امداد ہمارے اُٹھنے بیٹھنے اور جسم کو مختلف
 حرکتیں دینے میں کس قدر ضروری ہے اور حرکات سکنت کے ساتھ
 ہماری زندگی کی کتنی حاجتیں وابستہ ہیں ، پھر اس بات کو سوچے
 کہ اگر ایک رگ پٹھا بھی اپنے کام کو چھوڑ دے تو زندگی کی شکل
 ہو جائیگی ، پس ہم پر عطیات اور جسم ہر ایک حصہ کا شکر یہ کس قدر
 واجب ہے اور کیونکر اوس کو ادا کر سکتے ہیں ؟ ہاں شکر یہ اور
 احسان مندی کے اظہار کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے
 محسن کے عطیات کو بہتر صورت میں استعمال کرے ، اور ان
 عطیات کا بہترین استعمال ہماری نماز ہے جس میں ہمارے
 جسم کے کل اعضا اور اعصاب استعمال ہوتے ہیں ، تم خود
 نماز کی ترتیب اور اوس کے ارکان پر غور کرو گی تو اندازہ ہو جائیگا
 کہ نماز میں کتنی اچھی طرح انحصار و عبدیت کا اظہار ہوتا ہے۔

۱۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔

نماز کی ابتدا اور تکبیر | نمازی اپنے جسم کے تمام حرکات و سکنات اور دلی خشوع و خضوع سے معبود برحق کی طرف رجوع ہو کر اللہ اکبر (یعنی اللہ سب سے بڑا ہے) کہتا ہے ، مرد کا نون کے مقابل تک اور عورتین شانوں تک اپنے ہاتھ اٹھاتی ہیں ، اور زبان کے ساتھ ہاتھوں کی حرکت اور اشارہ سے بھی اوس کی عظمت کا اقرار کیا جاتا ہے ہاتھ اٹھانے میں ایک لطیف اشارہ یہ بھی ہے کہ بندہ اس وقت اپنے تمام کاروبار دنیاوی سے یکسو ہو کر اپنے بادشاہ دو جہان کے روبرو نہایت عجز و ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اس طرح اوس کے حضور میں کانوں پر ہاتھ رکھ کر تمام دنیاوی تعلقات سے بریت ثابت کی جاتی ہے ، اور یہ عام قاعدہ ہے کہ جب آدمی کسی چیز سے اپنی بریت ظاہر کرتا ہے تو کانوں پر ہاتھ رکھتا ہے اب گویا وہ اپنے مالک حقیقی کے سامنے حاضر ہے اور انتہا درجہ کے ادب سے وہ صرف اپنے پاؤں اور زمین کو دیکھتا ہے نہ تو اس وقت اوس کا کوئی عضو حرکت کرتا ہے نہ اوس کا دل کسی طرف مائل ہوتا ہے وہ صرف اپنے رب کی حمد و ثنا اور تسبیح و تہلیل کرتا ہے اور اُس کے سامنے اپنے آپ کو مؤدبانہ کھڑا ہوا پاتا ہے ۔

مالک حقیقی کا ادب | خواتین ! یہ تو ایک معمولی اور رسمی بات ہے کہ جب انسان کسی دنیوی اور مجازی بادشاہ کے روبرو جاتا ہے تو کس قدر با ادب جاتا ہے اور پسند الفاظ اوس کی مصحفیت میں بھی کہتا ہے اور جب تک حاضر رہتا ہے وہی ادب ملحوظ رکھتا ہے ، اسی طرح یہ بھی اوس مالک حقیقی کے دربار کا ادب ہے جس میں پانچ وقت انسان کو باریابی کا موقع ملتا ہے کہ وہ اس کے حضور میں اوس کی بڑائی اور اوس کی عظمت کا اظہار و اترار کرتا ہوا حاضر ہوا اور اب اس کے بعد ضروری ہے کہ اس کی ثنا و حمد اور اوس کی وحدانیت کو بیان کرے اس لیے اللہ اکبر کے بعد وہ یوں زبان ادب کھولتا ہے :-

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَ
تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ
وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ
یعنی پاک ہے تو یا الہی اور ہم تیری حمد کرتے ہیں
اور بابرکت ہے تیرا نام اور بلند ہے تیری بزرگی
اور سوائے تیرے کوئی معبود نہیں ۔

لیکن چونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور اس وقت بھی وہ اس کے دل میں دوسو سے پیدا کرنے کے لیے آمادہ رہتا ہے اس لیے اوس سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے ۔
دوسو سے ڈالنے والا شیطان | اللہ تعالیٰ نے اس دوسو سے ڈالنے والے

شیطان کا نام بھی قرآن مجید میں بتا دیا ہے یعنی اس کمبخت کا نام ”خناس“ ہے، اور اس کا یہی کام ہے کہ انسان کے دل میں سوچ پیدا کرتا رہے اور اس کو بُرے راستے پر چلائے۔

نفس امارہ نفس لوامہ | انسان میں خالق مطلق نے اور قوتوں کے ساتھ دو قوتیں نفس امارہ اور نفس لوامہ کے نام سے بھی پیدا کی ہیں، نفس امارہ بُرے کاموں اور بری باتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نفس لوامہ بری باتوں اور بُرے کاموں سے روکتا ہے اور اس پر ملامت کرتا ہے، یہ تو ہر شخص کو تجربہ ہوا ہوگا کہ مثلاً جب وہ کسی کی غیبت کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، تو وہ آمادگی ایک جذبہ کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ جذبہ نفس امارہ ہے، اس کے بعد ایک حالت طاری ہوتی ہے جس میں اس فعل پر طبیعت میں کچھ ندامت پیدا ہوتی ہے اور جن کے دل زیادہ صاف ہوتے ہیں ان کو غیبت کرنے سے پہلے ہی ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک برے فعل کا ارتکاب کرنے والے ہیں یہی نفس لوامہ ہے۔

عقل انانی | نفس لوامہ کے ساتھ ہی ساتھ انسان کو ایک اور چیز بھی عطا ہوئی ہے جس کا نام عقل ہے اور اس چیز نے انسان کو اپنی

بھلائی اور برائی کا پورا ذمہ دار بنایا ہے اس سے انسان میں اپنے نیک بد پہچاننے کی تمیز حاصل ہوتی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے خدا نے عقل کو پیدا کیا پھر اوس سے کہا کہ سامنے آوہ رو برو آگئی، اس کے بعد کہا ”سچھے کو پھر جا“ وہ پیٹھ پھیر کر ہٹ گئی، اس کی یہ حالت شاہدِ سرِ ماکر حق سبحانہ و تعالیٰ نے کہا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ میں نے اپنی بارگاہ میں تجھ سے زیادہ مغرور و مکرم کوئی حسینہ پیدا نہیں کی مخلوق کو نفع تیرے ہی ذریعہ سے ہو گا، اور تیرے ہی ذریعہ سے مواخذہ کروں گا، تیرے ہی واسطے ثواب ہے اور تیرے ہی لیے عذاب ہے، لہذا عقل سے کام لیکر خداے تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے جس کے بغیر انسان شیطانی وسوسوں سے امن حاصل نہیں کر سکتا اور اس سخت دشمن کے مقابلہ میں بغیر اوس کی رحمت کے پناہ نہیں پاسکتا اور اسی لیے اوس نے صاف طور پر ہدایت کر دی ہے کہ خناس کے وسوسوں کے شر سے جو وہ ولون میں پیدا کرتا ہے اور وہ آدمیوں اور شیطان کی قسموں میں سے ہوتا ہے بندے اپنے رب بادشاہ اور معبود سے پناہ مانگین۔

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْمَقَاتِلِ ۝ اے نبی یون کہا کرو کہ میں پناہ مانگتا ہوں

مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ لوگوں کے سب کو اُس خطرہ ڈالنے والی پیچھے

الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ ہٹ جانے والے کی بدی سے جو لوگوں کو دشمن

مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝ دوسوڑا لٹا ہوا خون میں سے ہوا آدمیوں سے

آدمی کا شیطان آدمی | اس آیت میں آدمی کو بھی شیطان قرار دیا گیا ہے

بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بالکل صحیح ہے کہ آدمی کا شیطان

آدمی بھی ہوتا ہے، خداوند کریم نے خود کلام مجید میں کی جگہ

انسان کی ایک قسم کو شیطان قرار دیا ہے، چنانچہ وہ فرماتا ہے

وَكُنْ لَكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا ۝ اور اس طرح ہم نے ہر ایک نبی کے لئے شریہ

شَيْطَانٍ كَاٰلِیْنِ وَآلِیْنِ ۝ آدمیوں اور جنوں کو دشمن بنا دیا تھا۔

تم نے خود دیکھا ہو گا کہ تمہارا دل برائی سے بالکل پاک

ہوتا ہے، تمہارے دل میں بُرے خیالات کا شائبہ بھی نہیں گزرتا

مگر ایک دوسرا آدمی آتا ہے جو تم کو کسی بات پر متعل کر کے

باطل دلا کر یا کسی سے خوف دلا کر غرض کسی نہ کسی طرح برائی پر

آمادہ کر دیتا ہے اس وقت تمہارے دل میں عجیب و غریب قسم کی لہر

پیدا ہوتی ہیں تو گو یا اس انسان نے یہ شیطان کا کام کیا اور

وہ تمہارا شیطان ہو گیا، اسی لیے کلام مجید میں انسانی شیطان

بھی پناہ مانگنے کی ہدایت فرمائی ہو۔

صرف خدا پناہ میں رکھ سکتا ہو | غرض شیطانی وسوسوں سے صرف خدا ہی پناہ میں رکھ سکتا ہے اس لیے اس حمد و ثناء کے بعد اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ کہا جاتا ہے۔

عاجزانہ درخواست | گویا اپنے محافظ حقیقی کے در و درخت ہوتی ہے کہ اے رب کریم ہم کو اس دشمن قوی کے وسوسوں سے بچانے والا تیری ذات کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔

سورہ فاتحہ | یہاں تک پہنچنے کے بعد وہ پھر خداوند کریم کے ناموں سے جو اس کی صفات و ترحم و مہربانی کو ظاہر کرتی ہیں سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے اور پہلے یون کہتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | میں شروع کرتا ہوں اس اسم کے نام سے جو دنیا و آخرت میں نہایت رحم والا اور بہت مہربان ہے

سورہ فاتحہ پڑھنے کا فائدہ | خواتین ! یہاں یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہو کہ ہر رکعت میں جو پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس میں ایک خاص مصلحت ہے، اس سورہ کا ثواب دوسری سورتوں کے ثواب سے بہت زیادہ ہے اور اس کے اندر قرآن کے تمام مقاصد جمع ہو گئے ہیں اس واسطے اس کا نام ”اُم القرآن“ رکھا گیا ہے

حسن بصری کا قول | حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے

فرمایا ہے کہ بے شک اللہ پاک نے سابقہ کتابوں کے علوم
قرآن مجید میں ودیعت کر رکھے ہیں اور پھر قرآن کے علوم کو
سورہ فاتحہ میں بھردیا ہے ، اگرچہ فرض ادا کرنے کے لئے
صرف کلام مجید کی تین آیتوں کی قرات کافی ہے خواہ وہ کوئی
ہوں ، لیکن ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا اس لیے واجب
قرار دیا گیا ہے کہ اس میں تمام کلام مجید کا خلاصہ آجاتا ہو
اسی لیے اس کا نام ”ام القرآن“ بھی ہے۔

قرآن میں کن چہ باتوں کی قرآن مجید میں چہ باتوں کی تعلیم کی گئی ہے
تعلیم ہے۔ (۱) خدا کی ذات و صفات اور اس کے

احسانات کا ذکر کر کے اس کی رضا جوئی کی ہدایت کرتا ہے
پھر بتاتا ہے کہ :-

(۲) وہ کونسا راستہ ہے جس پر چل کر خدا کی رضا جوئی
حاصل ہو سکتی ہے۔

(۳) اس راستے پر چلنے کے لیے کن امور کی ضرورت ہے

(۴) جو لوگ اس راستے پر چلے اون کی پیروی کی ترغیب

دیتا ہے ، اور

(۵) جن کو گون نے انحراف کیا اون کی سزا کا ذکر کر کے اون سے نفرت لانا

(۶) رضا سے آئی مین کیا فائدے ہیں مردہ فوائد کس عالم میں

حاصل ہوں گے۔

سورہ فاتحہ کے خلاصہ القرآن | اب دیکھو کہ (۱) الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (تائید)

خدا کے لیے (سزا دہی جو سارے جہانوں کا رب ہے) (اور) ہونے کا ثبوت

مہربان اور رحم والا ہے۔ مین خدا کی ذات و صفات اور احسانات کا ذکر کیا گیا ہے

(۲) صِرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَةِ (سید بار استہ) اس مین اوسی راستے کی

طرف رہنمائی کی گئی ہے جس پر چل کر قرب آئی حاصل ہوتا ہے۔

(۳) اِیَّاكَ تَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ تَسْتَعِیْنُ (تیری ہی پرستش کرنے ہیں اور تجھ

ہی سے مدد چاہتے ہیں)

اس مین وہ طریقے بتلائے گئے ہیں جن سے یہ آہ سہولت سے طے ہو سکتی ہے

یعنی عبادت آئی اور اوس سے مدد چاہنا اور اس کی طرف رجوع کرنا

(۴) صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ (اُن لوگوں کا راستہ جن پر

تو نے انعام مسر مایا ہے) اس مین اون لوگوں کے اجر کا ذکر ہے

جو اس صراط مستقیم پر چلے ہیں۔

(۵) غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ (نراستہ اون لوگوں کا جن پر تو نے

غضب نازل فرمایا) اس مین منکروں کی سزا کا ذکر کر کے اون کی پیروی سے

نفرت دلائی ہے۔

(۶) مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ (جو مالک ہے قیامت کے دن کا)
 اس میں اس دن کا ذکر کیا گیا ہے جہاں نیکوں کو اون کے
 اچھے اعمال کا اجر اور بدکاروں کو اون کے اعمال کی سزا
 ملے گی یہی چہرہ مقصد ہیں جن کی تعلیم قرآن مجید میں جابجا کی گئی ہے
 اور اس سورہ شریفہ میں اجمال کے ساتھ اون چھٹوں مقصدوں کی
 تعلیم دی گئی ہے اس لیے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کا لقب حاصل
 ہوا ہے۔

اب پھر تم اس سورہ کے معنوں پر سلسل غور کرو کہ خدا کی
 کیسی حمد و ثنا اور اپنی کیسی عاجزی اور کیسی دعا کس طرح
 جامعیت کے ساتھ ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (سب بڑائیوں خدا کے لئے ہیں جو تمام
 عالموں کا پالنے والا ہے) یعنی یہ عالم جو ہماری آنکھوں کے سامنے
 ہے اور جو عالم کہ ہم کو نہیں معلوم اون سب کا وہی پالنے والا
 الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (بڑا مہربان اور بڑا رحم والا) ظاہر ہے کہ اس سے
 زیادہ نہ کوئی مہربان ہو سکتا ہے اور نہ اس سے زیادہ
 کسی میں ترحم ہو سکتا ہے۔

مَنَّاكَ يَوْمَ الدِّينِ (حاکم ہے انصاف کے دن کا) یوں تو وہ شرین کا
 حاکم ہے لیکن چونکہ انسان غفلت میں مبتلا رہتا ہے اس لیے
 اوسکو اوس دن کی یاد دلا دی گئی ہے جب کہ وہ تخت جلال پر
 جزا و سزا کے فیصلے صادر کرے گا اور وہاں پورا پورا
 انصاف کیا جائے گا تاکہ انسان ہوشیار ہے اور غفلت سے
 باز آئے اور اوس دن کا خوف اپنے دل میں رکھے کیونکہ
 یہی اس عالم فانی کی زندگی کے نتیجہ کا دن ہے۔

إِنَّا لَنَعْبُدُكَ وَآلِكَ كَسْتَعِينُ | (ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے
 مدد چاہتے ہیں) دراصل اوس کے سوا نہ کوئی عبادت کے قابل
 ہے اور نہ کوئی مدد دے سکتا ہے اس لیے اظہارِ عبادت کر کے
 اوس کے سامنے مدد کے لیے التجا کی جاتی ہے۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (ہم کو سیدھی راہ چلا) انسان
 کے لیے یہی بڑی مدد ہے کہ وہ ایسے سیدھے راستے پر چلا جائے
 جو منزل مقصود پر پہنچتا ہو۔

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (اون لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے
 بخشش کی ہے) منزل مقصود کا وہی راستہ ہے جو اون لوگوں نے
 اختیار کیا جن پر خدا نے اپنا انعام کیا اور اون لوگوں میں تمام

انبیاء اور صلحاء داخل ہیں اور ظاہر ہے کہ انہیں کارِ راستہ نجات کا راستہ ہے۔

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ | (نہ اون کی راہ چین پیرا غضب ہوا ہے اور نہ بھٹکنے والوں کی راہ پر) یعنی اسے ہمارے پاک بے نیاز اللہ اون لوگوں کی راہ پر نہ لگا جن پر تیرا غضب ہے اور جو تیری سیدھی راہ سے گمراہ ہو گئے ہیں۔

سورہ فاتحہ میں انحرارِ عیب | دیکھو انسان کی کسی عاجزی و انحراری اس سورۃ میں بھری ہوئی ہے، انسان بالکل بے بس ہے وہ بغیرِ مدد کے خود اپنے لیے نجات کا راستہ بھی تلاش نہیں کر سکتا، اپنی تمام باتوں کو اُسی کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے، اُسی سے منت کرتے ہیں کہ اُسی راہ پر لگانا جو تیری پسندیدہ ہے، ان تینوں آخر الذکر فقرہ میں نماز و عبادت کا لب لباب ہے۔ اور ان میں استفادہ جامعیت ہے کہ انسان کی کوئی ضرورت خواہ وہ اُس کے جسم، اخلاق، تمدن، خاندان و شہر یا روح کے متعلق ہو ایسی نہیں جس پر یہ دعا محیط نہ ہو۔ ہم اس دعا کے ذریعہ سے اوس فضل و نعمت کے طالب ہوتے ہیں جو خدا نے مختلف انسانوں پر نازل فرمایا ہے لیکن یہ امر بھی غور طلب ہے کہ ہم نے نعمت طلب نہیں کی بلکہ

حراط تقیم کی ہدایت مانگی ہے جس کو طے کر کے انسان نعمت کو پاتا ہے۔

ایک اور نکتہ | اس سورۃ میں ایک اور خاص نکتہ ہے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر لی ہے اور میرا بندہ جو مانگے اوس کے لیے وہی موجود ہے، چنانچہ جب بندہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”میرے بندے نے میری تعریف کی“ اور جب بندہ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ ”میرے بندے نے میری ثنا و صفت کی“ اور بندہ جب مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ کہتا ہے تو فرماتا ہے کہ ”میرے بندے نے میری عظمت و جلال کا اظہار کیا“ اور جب بندہ اِیَّاكَ تَعْبُدُ وَاِلَیْكَ تَسْتَعِیْنُ کہتا ہے تو جواب میں فرماتا ہے کہ ”یہ تو میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک باتیں ہیں اور میرا بندہ جو مانگے وہ اُس کے لیے موجود ہے“ اور جب بندہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کہتا ہے تو جواب میں فرماتا ہے کہ ”یہ میرے بندے کے لیے ہے

اور میرا بندہ جو طلب کرے وہ اس کے لیے موجود ہے۔

اس سورت کو ختم کرنے کے بعد وہ بڑی خوشی سے امین

کہتا ہے، یعنی اے رب تو میری استدعاؤں اور میری عبادت کو قبول کر جیسا کہ تو نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے۔

دوسری سورت کا ضم | پھر چونکہ حکم ہے کہ ایک سورت اس میں اور ضم کر لی جائے تو وہ ضم کی جاتی ہے جس میں اگر مختلف معنی اور مختلف مضمون ہوتے ہیں لیکن اس کی شان کبریائی سب سے ظاہر ہوتی ہے اور انسان اس برکت کو حاصل کرتا ہے جو قرآن مجید میں ہے جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ | (اے پیغمبر یہ قرآن بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ لوگ سکی آیتوں میں غور کریں اور سمجھیں اور نصیحت حاصل کریں۔)

اسی طرح سورتوں کی قرات سے گویا وہ اپنے اللہ پاک سے اپنے لیے ایسی برکت و رحمت کا خواستگار ہے جو اس کو صراطِ مستقیم پر چلاے اور ایسی دوا مانگتا ہے جو اس کے درد کے واسطے کافی اور تمام امراض روحانی کے لیے

شافی ہو اس کا نفس پاک ہو اور عافیت حاصل ہو کیونکہ یہی کلام اسی شافی
دوا اور ذریعہ عافیت ہے جس کو پڑھ کر وہ اپنے عجز و کمزوری پر
نظر ڈالتا ہے اور اپنی ذات کو اپنے مولیٰ کا محتاج پاتا ہے اور
یہ احتیاج نہ صرف دینی باتوں میں ہے بلکہ دولت دنیاوی کے
حصول میں بھی ہوتی ہے ، لیکن اُسی کے کلام سے ہم کو دولت
دنیا ملنے اور اوس کو دینی برکتوں کے حصول کا ذریعہ بنانے کیلئے
ہدایت ملتی ہے۔ اب یہاں تک نماز کا ایک رکن یعنی قیام ایسے
ادب و عاجزی کے ساتھ ادا کیا گیا۔

رکوع | اس کے بعد رکوع کی نوبت آتی ہے یعنی وہ
اپنے معبود کے سامنے جھک جاتا ہے اور جھک کر اپنی عاجزی
اور اوس کی کبریائی سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہنے سے ظاہر کرتا ہے
اور مزید اظہار کے لیے ان الفاظ کو تین مرتبہ کہتا ہے بلکہ پانچ
اور سات مرتبہ بھی ، جس قدر زیادہ کہتا ہے خشوع و خضوع بڑھتا ہو
اور ہر دفعہ تکرار کے ساتھ عظمت بڑھتی جاتی ہے ، اس کے بعد
وہ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتا ہے ، یعنی اس بات کا
یقین کرتا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ اوس نے سُن لیا
اور واقعی وہ سُنتا ہے تو وہ پھر عرض کرتا ہے :-

اَللّٰهُمَّ رَتِّبْ لَكَ الْحُجُوْۤهٗ | اے رب میرے منے والے تیرے ہی واسطے
 یہ حمد ہے اور تو ہی حمد کے لائق ہے۔

سجدہ | پھر وہ اُس سے زیادہ تعظیم بجالاتا ہے اور
 اللہ اکبر کہتا ہوا اپنی پیشانی اوس کے سامنے رکھ دیتا ہے
 اور یہ وہ مقام خاکساری ہے کہ اس سے آگے کوئی مقام
 وہم میں بھی نہیں آتا، یہ سجدہ کیا ہے؟ اوس کا مل اطاعت کا
 اظہار ہے جو ہم احکام الہی کے سامنے سبجود ہو کر کر تین
 اور گویا اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ ہم اپنی تمام عزتوں
 اور نمکنتوں اور مرتبوں کو تیری جناب میں خاک کے برابر سمجھتے ہیں
 اس وقت ہم اپنی اس طاعت اور اس کی عظمت کا الفاظ میں بھی
 اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں سُبْحَانَ رَبِّيْٓ اَعْلٰی
 یہ سبج کے الفاظ جو سجدے میں ادا کیے جاتے ہیں کوع کو
 الفاظ سے بھی زیادہ زور دار ہو جاتے ہیں یعنی وہاں لفظ عظیم
 تھا تو یہاں لفظ "اعلیٰ" ہے جو اوس سے بہت زیادہ وزنی ہو
 اس وقت بھی انہیں الفاظ کو وہ اتنی ہی مرتبہ ادا کرتا ہے
 جتنی مرتبہ کوع کی حالت میں ادا کیا تھا اور اوسکو پھر اوس تکرار میں وہی
 روحانی حظ حاصل ہوتا ہے، پھر وہ اللہ اکبری کہتا ہوا سجدہ سے

اُٹھتا ہے اور وہ اشارہ کرتا ہے کہ اُس کے علو مرتب کے سامنے ہر بڑی سے بڑی چیز ہیچ ہے وہ ایک ہی سجدہ پر بس نہیں کرتا بلکہ دوبارہ پھر اسی طرح سجدہ کرتا ہے اور مکرر اپنے ناپ چیز ہونے اور حسد کی غطمت و کبریا کی کے سامنے تسلیم خم کرنے کا ثبوت دیتا ہے۔

قعدہ ادلی اور تشہد | پھر وہ دوسری رکعت میں قعدہ کرتا ہے یعنی بیٹھتا ہے اور اوس میں اَلْحَيَّاتُ لِلّٰہِ وَالصَّلٰوٰتُ وَالطَّيِّبٰتُ اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّہَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰہِ وَبَرَکَاتُہُ اَلسَّلَامُ عَلَیْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰہِ الصّٰلِحِیْنَ اَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاَشْہَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہُ وَرَسُوْلُہُ پڑھتا ہے۔

۱۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی شان ان کلمات سے کی کہ اَلْحَيَّاتُ لِلّٰہِ وَالصَّلٰوٰتُ وَالطَّيِّبٰتُ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس شان کا جواب اس طریق سے دیا کہ اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّہَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰہِ وَبَرَکَاتُہُ تو آپ نے اس سلامتی میں خدا کے نیک بندوں کو شریک کیا اور خدا کے سلام کا اس طریق سے جواب دیا کہ اَلسَّلَامُ عَلَیْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰہِ الصّٰلِحِیْنَ اس وقت آپ نے حرف صاحبین ہی کو شریک کیا اور یہ قید اس لئے لگائی کہ انفسہ اور کثیر بندے سلام کے قابل نہیں ہوتے اور حرف الیسا سلام صاحبین (ملاحظہ ہو صفحہ آئندہ)

التحیات پڑھنے کو تشہد کہتے ہیں اور اوس کے معنی یہ ہیں کہ
 ”مُنہ سے جو کچھ کہتے ہیں اُس کی بندگی اللہ کے واسطے ہے اور دین
 کی بندگی یعنی نماز وغیرہ اور مال کی بندگی یعنی زکوٰۃ وغیرہ یہ بھی
 اللہ کے لیے ہے، اور اے اللہ کے نبی تم پر سلام ہے اور
 اللہ کی رحمت اور اوس کی برکتیں ہیں اور سلام ہم پر اور اللہ
 کے نیک بندوں پر اور میں شہادت دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود

(یقیناً شاید صفحہ گذشتہ) کے لیے ہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اوس کے بندوں کے حقوق
 پورے کرتے ہیں۔

یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ فرشتے بھی اوسی کی مخلوق ہیں اور وہ بھی بندے ہیں
 اور ان کا بھی وہی معبود ہے جو ہمارا معبود ہے اور وہ روز و شب اوسی کی
 عبادت میں بسر کرتے ہیں تو چونکہ اس وقت فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام
 بھی موجود تھے اور یہ بھی انہیں صاحبین میں داخل ہیں تو انہوں نے اس عظمت و
 جلال اور اوس کے محبوب کے انخسار اور راز و نیاز سے متاثر ہو کر کہا
 اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
 اوس کے معبود ہونے کی گواہی اوسی اور اوس کے محبوب کے بندے اور رسول
 ہونے کی شہادت ادا کی۔

مگر اللہ اور شہادت دیتا ہوں کہ محمد اوس کے بندے اور رسول ہیں
تشنہ کار از | چونکہ اس تشہد میں یہ ایک ایسی عظیم الشان
تعلیم ہے کہ جو کچھ ہم زبان سے کہتے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس
مال ہے اور جو کچھ ہم بدن سے عبادت کرتے ہیں ان سب میں
خدا کی ہی عبادت کی شان ہے، پھر ہم اوس ہادی برحق پر سلام
بھیجتے ہیں اور اوس کے لیے خدا کی رحمتیں اور برکتیں چاہتے ہیں
جس نے ہم کو خدا کے پہچاننے اور اپنے فرائض عبودیت
بجالانے کا راستہ دکھایا اور جس نے ہم کو گمراہی سے نکال کر
سیدھے راستے پر چلایا اور ہم اس بات کی شہادت ادا
کرتے ہیں کہ بے شک جو رسول ہم پر بھیجا گیا وہ سچا تھا
ہمارا ہادی تھا، ہم اوس کے پیرو ہیں اور وہ رسول اوس کا
بندہ ہے جس نے اپنی عبودیت کے خطاب کو تمام مخلوقوں پر
ترجیح دی ہے اور ہم کو بتایا ہے کہ باوجود اس رتبے اور
اس شان کے جو اوس کی تھی وہ خدا کا بندہ ہی ہے اس لیے کوئی
نفس، کوئی انسان، کوئی مخلوق، اوس کے عہد ہونے سے
خارج نہیں ہو سکتی ایک ایسے موقع پر کہ جب ہم نے شریعت سے
دست بستہ کھڑے ہو کر خدا کی حمد و ثنا کی پھر رکوع اور

سجدہ کر کے اوس کی تعظیم بجالاے اور اب ہم اُس کے دربارین
مودب بیٹھے ہوئے ہیں تو اوس کی حمد و ثنا کے ساتھ یہی ہماری
شکر گزاری ہے کہ ہم اس رسول پر بھی جس کے سبب سے
ہم نے اپنے مرتبہ عبدیت کو پہچانا ہے، سلام بھیجیں اور ارقوت
اس سلام میں ہم اپنی ذات کو بھی یاد رکھیں، نیک بندوں کو
بھی نہ بھولیں، اُن کے لئے بھی امان چاہیں اور اپنی خدمت کو
اُن کی خدمت میں شامل کر کے یہ امید قبولیت پیش کریں۔

ان مرحلون کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور الوہیت کا
زبان سے اقرار اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا جاتا ہے
اور پھر اس تختہ اور سلام کو اوس کے رسول کی رسالت
اور عبدیت کی شہادت ادا کرنے کے بعد ختم کر دیا جاتا ہے۔
قعدہ اولیٰ میں تو صرف اسی تشہد پر اکتفا کیا جاتا ہے، لیکن قعدہ
اخیرہ میں ہم درود شریف بھی پڑھتے ہیں۔

درود اور آنحضرت صلیم علیہ وسلم کی شکر گزاری -
لیکن اب ہم اپنے اس شکر اور احسان شناسی کی

جو رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہے ایک اور زیادہ درجہ پر
اس طریقہ سے ادا کرتے ہیں کہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
 إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اور اوپر آل محمد کے جیسے کہ تو نے حضرت
 اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ اور برکت بھیجی ابراہیم پر اور آل ابراہیم
 عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ بیشک تیری تعریف کی گئی ہے اور تیری
 حَمِيدٌ مَجِيدٌ عظمت کی گئی ہے۔

گویا یہ ہمارا تحفہ ہے جو ہم جناب رسالت میں پیش کرتے ہیں۔
 درود میں ابراہیم کی اس درود میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تقی
 شرکت کا سبب آپ کی آل کو اور آپ کے مورث حضرت
 ابراہیم اور ان کی آل کو اس لیے شریک کیا گیا ہے کہ
 آپ کی آل میں آپ کی ازواج مطہرات آپ کے نواسے
 نواسیان اور تمام وہ صلحا اور اولیا شامل ہیں جو آپ کی امت
 میں ہو سے یا ہوں گے۔

ابراہیم کے خطاب امور ثون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس درجہ کے
 نبی تھے وہ سب کو معلوم ہے انہوں نے اپنے مرتبہ کے لحاظ سے
 خلیل اور خلیف کا خطاب پایا اور جس مذہب پر کہ اس وقت ہم
 مسلمان ہیں وہ انہیں کا مذہب اور انہیں کی ملت ہے،
 وہ بڑے پکے موحد تھے اور خدا کے بڑے سچے دوست تھے

اُن ہی کا بنایا ہوا خانہ کعبہ آج تک ہمارا بلجاؤ وادارہ۔
 اولاد ابراہیمؑ | اودن کی اولاد میں اسمعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ،
 موسیٰؑ، اور عیسیٰؑ، علی نبینا وعلیہم السلام ہوئے ہیں اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم خود ان ہی کی اولاد میں تھے، جنہوں نے خدا کی
 وحدانیت کا سبق بندوں کو پڑھایا اور انھیں میں سے بڑے
 بڑے جلیل الشان نبیوں پر کتابین نازل ہوئیں جن کا عقیدہ
 اور جن کی عظمت ہمارے ایمان کا جزو ہے تو گویا اس درود میں
 ہم اُن سب انبیاء علیہم السلام کو بھی شریک کرتے ہیں اور اس طرح
 ہم خاتم الامم اور خیر امت ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، ہم ان
 سب نبیوں کی تدر کر رہے ہیں جنہوں نے خدا کی وحدانیت کا
 اعلان کیا، اور انسانوں کو سکھایا کہ وہ اُسی کے بندے ہیں
 جس کا کوئی شریک نہیں۔

یہود و نصاریٰ کی | لیکن خود اودن کی امتوں نے اس ہدایت کے
 ایک ہند کا جواب۔ | برخلاف عمل کیا، اس لیے جب یہود و نصاریٰ

مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ
 اور ہمارے راستہ پر آ جاؤ کیونکہ ہم راہ راست پر ہیں تو
 خدا نے مسلمانوں کی طرف سے اودن کو یہ جواب دینے کی

ہدایت فرمائی :-

قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ
إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَ
إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ
الْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ
مُوسَى وَعِيسَى وَهَـٰ
أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ
رَبِّهِمْ لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ
أَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَهُنَّ
مُسْلِمُونَ ۝

(مسلمانو! تم یہود و نصاریٰ کو یہ) جواب دے
کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور (قرآن)
جو ہم پر اترا (اُس پر) اور (صحیفہ) جو ابراہیمؑ
اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد
یعقوب پر اترے (اون پر) اور موسیٰ اور عیسیٰؑ
جو (کتاب) ملی (اوس پر) اور جو (دوسرے)
پیغمبروں کو اُن کے پروردگار سے ملا (اوس پر)
ہم (ان پیغمبروں) میں سے کسی ایک میں بھی
(کسی طرح کی) جدائی نہیں سمجھتے اور ہم اوسے
(ایک خدا) کے فرمان بردار ہیں -

درود کی فضیلت اور وہ بھیجے کی اس فضیلت کے علاوہ ایک

یہ بھی فضیلت ہے کہ جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار
درود بھیجتا ہے، اللہ اوس پر دس بار اپنی رحمت نازل فرماتا ہے
اور یہ دس رحمتیں جسکے اس آیت کے ہوتی ہیں کہ :-

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ مِّثَالُهَا
| جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے اوس کے لئے دس
نیکیاں اوس کے برابر ہوتی ہیں -

یہ حکم اون تمام نیکیوں پر بھی حاوی ہے جو کسی انسان کے ساتھ کی جائیں
 ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ایک دفع مجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر
 دس رحمتیں نازل فرمائے گا اس کے دس گناہ بخش جائیں گے
 اور وہ قرب حق میں دس درجہ بلند ہو جائے گا، اور یہ بھی حدیث
 ہے کہ جو لوگ مجھ پر درود بھیجتے ہیں وہ قیامت کے دن اون
 لوگوں میں سے ہوں گے جو مجھے قریب تر ہوں گے، درود
 کے متعلق یہاں تک ارشاد ہے کہ وہ شخص سخت بخیل ہے جو میرا
 نام لیکر یا سنکر مجھ پر درود نہیں بھیجتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے کہ البخیل الذی ذکرک عندہ فلم یصل علی اسی طرح
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بہت سے فضائل
 و محاسن اور ثواب ہیں -

دعا بین | اس تشدد اور درود کے بعد ایک اور درجہ ہے
 جس میں انسان اپنی بھلائی اور نجات کے لیے خاص خدا
 کے حضور میں عرض کرتا ہے، یہ سنون طریقہ ہے، آنحضرت سے
 ایسی بہت سی دعائیں منقول ہیں جو آپ نے اس موقع پر کی ہیں۔
 ادعیہ ماثرہ | یوں تو ہر انسان کو اختیار ہے کہ اس وقت

جو جی چاہے دُعا مانگے، لیکن فصل اور اولیٰ یہی ہے کہ وہی دعائیں مانگی جائیں جو حضرت نے مانگی تھیں یا تلقین فرمائی تھیں ان دعاؤں کو ادائیغہ ماثورہ کہتے ہیں۔ ان میں ہر ایک دعا یہ ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ	یعنی اے اللہ میں تجھے پناہ مانگتا ہوں
عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ	قبر سے اور پناہ مانگتا ہوں تجھے نشہ
مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ	دجال سے اور پناہ مانگتا ہوں تجھے زنگی
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْحَيَا	اور موت کے فتنہ سے، اے اللہ میں
وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ	حقیقتاً پناہ مانگتا ہوں تجھ سے گناہ سے
مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ	اور تضرع سے۔

ایک دوسری دعا یہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھنے کے لیے تعلیم فرمائی تھی۔

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا	یا اسی میں نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا
كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ	اور کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا لیکن تو
أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ	پس مغفرت فرما میری خاص طور پر اپنی
عِنْدِكَ وَأَرْحَمِي إِنَّكَ أَنْتَ	بارگاہ سے اور رحم کر مجھ پر تحقیق تو بخشتے
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ	والا مہربان ہے۔

سلام اور اختتام نماز | ان دعاؤں کے بعد گویا خداوند کریم کے

دربار سے رخصت ہو کر روانگی ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنے مسلمان
 بھائیوں اور کراہیوں کا تبیین اور دوسرے فرشتوں کی طرف
 متوجہ ہو کر کہتا ہے اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

ختم نماز کے بعد دعا | اس کے بعد اوسکو پھر ایک موقع ملتا ہے کہ وہ قرض
 وزاری اور عاجزی سے اپنے لئے جو چاہے دعا مانگے، رزق
 فراغت، بیماری سے صحت، مصیبت سے نجات، اعزاز اور
 اقربا کی خیر طلبی، آقا، بادشاہ اور حاکم کی بہتری، غرض سب کو
 اوس میں شامل کر سکتا ہے اور یقیناً ہر انسان کسی نہ کسی چیز کا
 ان میں سے محتاج رہتا ہے، بھلا انسان اور کسی کا محتاج
 نہ ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا، عام طور سے تو تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ جب
 دنیاوی حکام اور امرا سے لوگ بے نیاز نہیں ہوتے اور شب روز
 اعزاز اور حضوری کی منکرین لگے رہتے ہیں تو اوس احکام الحاکمین
 سے بے نیاز ہونا کیسی عجیب بات ہوگی، سچ یہ ہے کہ انسان فقیر
 اور وہی ذات اتنی ہے جو بے پروا ہو اللہ الغنی وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ
 اور اگر فرض کر لیں کہ کوئی شخص کسی خاص چیز کا محتاج نہ ہو جب بھی
 عام طور سے دین و دنیا کی بہتری کا تو ضرور محتاج ہوتا ہے اسلئے
 اوس کو یہی دعا مانگنی چاہئے۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
 الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
 اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے
 اور آخرت میں نیکی دے اور ہمیں عذاب
 پھر اپنی اولاد، اپنے والدین، اور عام مسلمان کی
 مغفرت کی کس کو خواہش نہیں ہوتی، اس لیے یہ مختصر دعا
 ضرور مانگنی چاہیے،

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ
 تَوَالَدَ وَكُلِّ مَنِيعٍ الْمُؤْمِنِينَ وَ
 الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَ
 الْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ
 اے ہمارے رب میری مغفرت کر
 اور میرے والدین کی اور جو مجھ سے پیدا ہوئے
 اور مومن مردوں اور مومن عورتوں اور مسلمان بچوں
 اور مسلمان عورتوں کی ان میں سے جو زندہ ہیں نیکی
 بھی درجہ رکھتے ہیں ان کی بھی جن کی حساب کا
 یَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ

عبادت نماز میں کیا خوبی ہو | اب دیکھو کہ اس طرح کیسے اچھے اور انکسار
 آئینہ طریقے سے انسان خدا کی عبادت بجالاتا ہے، اس کی
 عظمت، اس کی حمد و ثناء، تسبیح و تقدیس اور شکر نعمت کے
 فرض سے ادا ہوتا ہے، اپنے رسول کے احسانات کا شکر یہ
 کرتا ہے اور مسلمان بھائیوں کی صلاح و بہبود کی اور اپنی
 نجات دنیا و آخرت کی بہبود کی دعائیں مانگتا ہے، غرض یہ
 تمام ارکان نماز کیا ہیں، انسان کے دل کی وہ کیفیتیں یا حاجتیں

جو جسمانی حرکات سے ظاہر ہوتی ہیں اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جو خاص کیفیت ہمارے دل کی ہوتی ہے اوس کا اثر جسم پر پڑتا ہے ہم اپنے غصہ کو، رنج کو، خوشی کو، ادب کو، تعظیم اور عجز و انکسار کو چہرہ سے آنکھ سے، ہاتھوں سے اور دوسرے اعضا کی حرکات سے ظاہر کر دیتے ہیں، جو حالتیں اور کیفیتیں ہمارے دل میں نماز کے وقت پیدا ہوتی ہیں اور ہونی چاہئیں اون کے اظہار کے لیے یہی ارکان نماز ہیں اور ان ارکان سے بہتر اور کوئی ارکان نہیں ہو سکتے۔

معافی سمجھنے میں دلچسپی لیکن خواتین! ہمارے لطف اوسی وقت حاصل

ہو سکتا ہے جب کہ وہ آیتیں اور دعائیں جو اس میں پڑھی جاتی ہیں اون کے معانی اور مطلب پر بھی ہم کو عبور حاصل ہو، اور ہم سمجھ سکیں کہ وہ خدا سے غفور الرحیم اور وہ خالق کائنات اور وہ ذوالجلال والا کرام کیا فرماتا ہے اور کیا نصیحت کرتا ہے اوس کے کیا وعید ہیں اور کیا وعدے ہیں، ایک بندہ کی کیا شان ہونی چاہیے اور ایک مالک کن بلاتوں سے رضامند ہو سکتا ہے، ہم کو اوس کے فرمان پر کس طرح عمل اور غور کرنا چاہیے اور کیونکر ہم اون راہوں کو دیکھ سکتے ہیں جن پر چلنے سے

منزل مقصود پر پہنچیں گے۔

خواتین! اس موقع پر اگر مین آرزو ظاہر کروں تو کچھ بیجا نہ ہوگا کہ میری تقریر کی سُننے والیاں زیادہ نہیں تو اتنا ضرور کر لیں گی کہ پارہٴ عم کا ایک رُبع جو ہمیشہ نماز میں پڑھا جاتا ہے اور بسیج و تہلیل اور التحیات و دعا ہائے ماثورہ کے معنی یاد کر لیں گی، یہ گویا مجھ پر احسان ہوگا، کیا عجب ہے کہ میری بت خدا کے یہاں مقبول ہو جائے اور کسی قدر توشہ آخرت میں جاکر جس کی مجھے امید ہے کہ میری خواتین میری ہی وجہ سے مان لیں گی اور انشاء اللہ اس میں امتحان دیکر میری خوشی کا باعث ہوں گی۔
قرآن کی عظمت و تاثیر | خیال کرو کہ قرآن مجید کی عظمت خود قرآن مجید میں کس طرح بیان کی گئی ہے کہ :-

کو آئزَلْنَا هَذَ الْقُرْآنَ	اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا
عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا	(اُدھی کی طرح اُدسکو شور بھی ہوتا) تو تم اُدسکو
مُتَضَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ	دیکھ لیتے کہ خدا کے ڈر سے مارے جھک گیا
	(ہوتا اور) بھٹ پڑا ہوتا۔

لیکن فیصدی کتنے مسلمان ہیں جن پر یہ اثر ہوتا ہے، افسوس ہو کہ ایک بھی نہیں، یا ایسے نفوس قدسی موجود تھے کہ خشیت اللہ سے

روح تک پرواز ہو جاتی تھی ، چنانچہ ایک محدث کا قصہ منقول ہے کہ جس وقت قرآن مجید کی اس آیت پر پہنچے تو ان کا دم نکل گیا :-

أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ | کیا انسان کا یہ خیال ہے کہ وہ بیکار
سُدى | چھوڑ دیا جائے گا۔

قلوب پر اثر کیوں نہیں ہوتا | اب یہ بات دیکھنی چاہیے کہ عام طور پر قلوب پر یہ اثر کیوں نہیں ہوتا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے معنی و مطلب اور مفہوم سے آگاہی نہیں ہوتی حالانکہ جو لوگ اس زمرہ میں ہیں اور مطالب قرآن پر غور نہیں کرتے اون کی نسبت اندیشہ ہے کہ وہ کہیں اس ارشاد کے مورد نہ ہو جائیں :-

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ | کیا یہ لوگ قرآن کے مطالب کو نہیں
أَمْرٌ عَلَى قُلُوبٍ أَفْقًا لَهَا | سوچتے یا دلون پر تائے لگے ہیں۔

اس ادبار و شامت سے اسی وقت نجات ہو سکتی ہے جب مسلمان قرآن مجید کو کم از کم ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیں اور پرستش وقت اُس کے معنی اور مطلب پر بھی غور کرتے جائیں صرف ترسیل اور اور قرار ہی سے کلام مجید کا پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا۔

قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہئے | یہ باتیں تو اسی وقت حاصل ہو سکتی ہیں جب تمام قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لو لیکن تم کو کاروبار غلامی سے نصرت نہیں تو کم از کم اتنا تو ضرور خیال کرو کہ اپنی اولاد کو ترجمہ اور عربی سے محروم نہ رکھو، زبان عربی میں تو کوئی کلاس بندی نہیں ہے بوڑھے بوڑھے لوگ پڑھتے ہیں، مختار افسر ہیں کہ اپنی اولاد میں دینیات کا شوق پیدا کرو اور ابستدائین ادا نکو جیسے علم دنیاوی کا شوق دلاتی ہو اسی طرح علم دینی کی چانپ بھی رجوع کرتی ہو، اس کے لئے بہت سی تدابیر ہیں، اگر مجھے درپٹا کرو گی یا میں خود کسی وقت بشرطیکہ تم میں سننے کا شوق دیکھوں گی تو بتا دوں گی لیکن اس عرصہ میں تم خود بھی غور و خوض کرو کہ اس بات کو کس طرح اور کیونکر کرنا چاہیے کیونکہ ہر گھر کا رنگ ڈھنگ علیحدہ ہوتا ہے اگر تم سب اس پر غور کر کے کچھ تجاویز نکالو گی تو دس بیس رائیں مل کر ضرور ایسے اصول نکل آئیں گے جو سب کے واسطے مفید ہوں گے دراصل جو لوگ اس بات پر غور کریں گے اور ایسی تجاویز نکالیں گے ان کا اپنی ایسی قوم پر احسان ہوگا جو مذہبی غفلت اور شعائر اسلام کی بے پردائی کی ظلمت میں گرفتار ہے اور لامذہبی کے بحر ظلمات میں ڈوب رہی ہے۔

خواتین! یہ نصیحت سلسلہ تقریر میں ایک جملہ معترضہ ہے لیکن حقیقت میں اصل تقریر کی ہی کڑی ہے کیونکہ اس سے ہم غور کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں اور جب غور کریں گے تو چشم بصیرت پر جو پردہ ہے وہ اٹھ جائیگا۔

ارکان نماز میں عجلت | یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نماز جائز نہیں۔ پڑھتے میں ارکان ادا کرتے وقت جو

لوگ نہایت عجلت سے کام لیتے ہیں وہ قطعی نا جائز ہے کیونکہ ایسی عجلت سے ایک اضطراری کیفیت رہتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض جبر ہے یا کسی بیگار کا کام ہے۔ قرآن میں صبر اور نماز کو ساتھ ساتھ اس لئے بیان کیا گیا ہے کہ ارکان میں عجلت نہ ہو اور خیال کرنے کی بات ہے کہ اگر اس موقع پر ہی بندہ عجلت سے کام لے اور عجز و انحرار کو کامل اور عمدہ طریقہ سے ادا نہ کرے تو وہ کس قدر ناشکر گزار بندہ ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ ارشاد ہے کہ:-

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ | مردانگو صبر اور نماز کے ذریعہ سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہی میں ہے مگر بعض مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ پورے الفاظ

تک بھی منہ سے ادا نہیں ہوتے رکوع و سجدہ کے مابین پری طرح قیام بھی نہیں کیا جاتا، وقت کی تنگی کا بھی خیال نہیں کرتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو شخص میری امت میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اگرچہ دونوں کارکوع اور سجدہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اون کی نمازوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے“ اس جگہ آپ کا اشارہ خشوع کی طرف ہے، پھر ایک جگہ فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ قیامت میں اوس کی طرف نہ دیکھے گا جو رکوع اور سجدہ کے درمیان اپنی پٹھ کو سیدھی نہیں کرتا۔“

آپ نے ایک شخص سے تین مرتبہ نماز پڑھوائی کیونکہ وہ ہر مرتبہ نماز میں جلدی کرتا تھا پھر اس کو تعلیم فرمائی کہ ہر رکن کو اس طرح ادا کیا جائے کہ جب ہڈیوں اور جوڑوں میں سکون کی کیفیت پیدا ہو جائے تب دوسرا رکن ادا کیا جائے۔

پھر فرمایا ہے کہ جو شخص نماز کو وقت پر پڑھتا ہے اور اوس کے لیے وضو اچھی طرح کرتا ہے اور رکوع اور سجدہ میں خشوع و خضوع کرتا ہے تو وہ نماز روشن ہو کر اوپر چڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ جیسی تو نے میری حفاظت کی اسی طرح خدا تعالیٰ تیری حفاظت کرے

اور جو شخص نماز کو بے وقت اور اوس کے رکوع اور سجدے کو بلا خشوع کیے ہوئے ادا کرتا ہے تو وہ سیاہ رنگ ہو کر اوپر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جیسا تو نے مجھے ضائع کیا اسی طرح خدا تعالیٰ تجھے ضائع کرے یہاں تک کہ خدا کی مرضی ہو جب وہاں پہنچتی ہے تو کپڑے کی طرح لپیٹی جاتی ہے اور اس شخص کے منہ پر ماری جاتی ہے، اور فرمایا کہ ”سب چریوں سے بُری چوری یہ ہے کہ اپنی نمازیں سے چراوے“ اس حدیث سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ارکان کی عجلت بارگاہ الہی میں نہایت دوسرا خیال کرنے کی ہی بات ہے کہ اگر کسی بادشاہ کے سامنے مُسکلی پوری تعظیم ادا نہ کی جائے کیسی بد تمیزی سمجھی جاتی ہے، پس وہ تو شہنشاہ دو جہان ہے اوس کی تعظیم میں قصور کرنا کہاں تک باعث مواخذہ ہوگا۔

خشوع و خضوع بھی ضروری ہے | ارکان کو اچھی طرح ادا کرنے اور پورا کرنے کے ساتھ ہی حضور قلب اور خشوع و خضوع بھی بہت ضروری ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ نے اپنی بعض تصانیف میں سلف صالحین کے بہت سے اقوال نقل کیے ہیں کہ ”بلا خشوع کے نماز ہی نہیں ہوتی“ منجملہ دن بزرگوں کے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، خشوع و خضوع

یہ ہے کہ اپنے دل کو بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اس وقت جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو تو اپنی آواز میں مسکینیت کا اظہار کرے اور اعضا و جوارح سے عاجزی ظاہر کرے اور جب تک نماز میں یہ باتیں نہ ہوں حقیقت وہ نماز نہیں بلکہ نماز کی ایک نقل ہے، نماز انہیں کے لیے برکت و فلاح کا باعث ہے جو خشوع سے ادا کرتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: **قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ** دوسری جگہ ہدایت ہے:-

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ	اور (لوگو) مصیبت کی برداشت کے لیے
وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ	صبر اور نماز کا سہارا پکڑو اور البتہ نماز
إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ	شاق ہے مگر ان پر (نہیں) جو خاکسار
يُظَنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوْنَ	ہیں (اور) جو یہ خیال (پیش نظر) رکھتے ہیں
سَرَّيْهِمْ وَأَنَّهُمْ لَئِيْلٌ	کہ وہ (خزکار) اپنے پروردگار سے ملنے والے
ذِجَعُونَ	اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔

دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ نماز کا فرض ہونا اور حج و طواف کا حکم ہونا اور دوسرے ارکان کا مقرر ہونا صرف ذکر الہی کے لیے ہے پس اگر تیرے دل میں اس کی یاد نہ ہو

لے اور مسلمانوں نے نجات پائی جو اپنی نمازوں پر خشوع کرنے والے ہیں۔

جو مقصود ہے اور تیرا دل مطلوب کی ہدایت و عظمت سے خالی ہو تو
تیرے ذکر کی کچھ وقعت نہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کیا کرتے تھے اور ہم آپ سے
کچھ کہتے تھے مگر جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ گویا ہم کو
نہ جانتے تھے اور ہم آپ کو نہ پہچانتے تھے۔

ایک حدیث ہے کہ خداوند کریم اس نماز کی طرف نظر نہیں
کرتا جس میں آدمی اپنا دل مع بدن کے حاضر نہیں کرتا ہو۔

ہمارا خشوع و خضوع | میں نے جس خلوص اور خشوع و خضوع کا مختصر
تذکرہ کیا ہے اس درجہ پر تو ہمارا پہونچنا بہت مشکل ہے اگرچہ اللہ
کے نزدیک آسان ہے کہ وہ ایسی توفیق عطا کرے تاہم وقت پر
احکام فرائض اور واجبات و سنن کی ملحوظ رکھ کر اور جس قدر بھی ہو سکے
خشوع و خضوع اور حضور قلب کو پیدا کر کے نماز پڑھ لی جائے
تو وہ بھی کافی ہے ، ہمارا خشوع و خضوع اور حضور قلب یہی ہے
کہ خدا کی دل سے عظمت کریں ، اوس سے ڈریں اور اوس سے
امید رکھیں ، قصور و نواقص سے نادم ہوں ، اچھے اعمال کی
کوشش اور بُری باتوں سے نفرت کریں۔

اللہ تعالیٰ خلوص نیت کو دیکھتا ہے چو کیا جائے خالص اوسی کے واسطے کیا جائے۔

خدا سے خشوع و خضوع مانگو ایہ خشوع و خضوع اور خلوص جب تم اوس کی خدا سے خواہش کرو گی تو وہ تم کو عطا کرے گا اور خود بخود تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا گو یا خدا سے ایسی خواہش کرنا ہی خشوع و خضوع اور خلوص ہے خدا کی رحمت وسیع ہے اوس نے اپنی رحمت سے مایوس ہونے کو لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ فرما کر منع کیا ہے، تم اوس کی ذات سے خلوص رکھو اوس کی کبریائی کا خیال رکھو اور اوس کی رحمت کی امید دار رہو۔

وسوسوں کو روکنا چاہیے | تم جب نماز پڑھو تو اس بات کی کوشش کرو کہ دل میں وسوسے پیدا نہ ہوں اور اگر پیدا ہوں تو تم اون کو پھیلانے اور بڑھانے کا خیال نہ کرو بلکہ جس وقت دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہوا اوسی وقت اپنے دل کو اور زیادہ خدا کی طرف رجوع کرو اور اس کے دفع کرنے کی کوشش کرو خلوص دل کیسے پانچون وقت کی نماز اون تمام نمازون سے بہتر ہے جو روز شب کے اکثر حصوں میں ریلے سے پڑھی جاتی ہوں اور لوگوں کو دکھانے یا مذہبی اتقا جتانے کا اون میں خیال ہو۔

اگر تم صرف اس اعرابی کی ہی طرح سے نماز ادا کرو جس نے
بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر فرائض کے ادا کرنے کی نسبت سوال
کیا تھا جس کے جواب میں آپ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ
کی ہدایت فرمائی تھی اور اس نے پسینہ نہایت پر جوش
لہجہ میں اور بڑے خلوص کے ساتھ کہا تھا **وَاللّٰہِ لَا اَذِیْلٌ وَلَا اَنْفِصٌ**
کہ خدا کی قسم نہ میں اس سے زیادہ کروں گا اور نہ کم کروں گا،
تو تمہاری نجات کے لئے کافی ہے، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے اس اعرابی کی نسبت فرمایا **اِنَّ صَدَقَ کہ اگر اس نے**
سچ کہا ہے تو بے شک فلاح پائی اسی طرح تمہاری نجات بھی
ہو جائے گی۔

خاتمہ تقریر | خواتین! چونکہ عبادت و نماز کا مضمون
بہت وسیع ہے اور اس کے متعلق میں اس سے پہلے بھی تمہارے
سامنے تقریر کر چکی ہوں اس لئے اس وقت صرف اسی قدر
حصہ پر اپنی تقریر ختم کرتی ہوں، آئندہ دیگر شعائر و فرائض کے
متعلق اسی طرح بہ اقساط بیان کروں گی، خداوند کریم مجھے
تمہیں اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
وَمَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰہِ

شرائط نماز

خواتین ابیان نماز کے بعد ابین تمہارے سامنے شرائط نماز کے متعلق بھی تفصیل کے ساتھ کہتا چاہتی ہوں۔ جن کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی۔

پہلی شرط طہارت ہے۔ یعنی نماز پڑھنے والے کا جسم لباس، اور وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جائے ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو۔

دوسری شرط ستر ہے۔ یعنی نماز پڑھنے کی حالت میں اس قدر حصہ جسم کو چھپانا فرض ہے۔ جس کا ظاہر کرنا شرعاً حرام ہے تیسری شرط استقبال قبلہ۔ یعنی نمازی کا رخ نماز کی حالت میں قبلہ کی طرف ہو۔

چوتھی شرط نیت ہے۔ یعنی دل میں نماز پڑھنے کا قصد ہو پانچویں شرط وقت ہے۔ یعنی نماز پڑھنے کے لیے

وقت نماز ہو جانا بھی ضروری ہے۔

طہارت | طہارت کے متعلق یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب

انسان کسی بادشاہ کے سامنے جاتا ہے تو کیا کیا التزام داہتا ہے
کرتا ہے۔ تحائف ساتھ لے جاتا ہے لباس بھی پر تکلف ہوتا ہے

اس میں سیکڑوں ہزاروں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے۔ لیکن
اس بادشاہ و دجہان کو تو تمہاری حالت بہتر بنانا اور اسراف
سے بچانا منظور ہے۔ اس لیے اپنے دربار میں حاضری کے

وقت نہایت سادگی سے اپنے رو برو آنے کی اجازت
دی اور صرف اس بات کی تکلیف دی کہ تمہارا لباس خواہ کیسا
ہی پرانا اور کم قیمت کیون نہ ہو لیکن نجاست ظاہری سے پاک

صوفیہ کا فتوای طہارت | طہارت کے متعلق صوفیائے کرام کا تو یہاں

تک فتویٰ ہے کہ اپنے قلب کو بھی اخلاق و خیالات ذمیمہ کی

نجاست سے پاک و صاف کر کے جانا چاہیے کیونکہ وہ ہمنشاہ

جس کے سامنے حاضری ہوتی ہے علام الغیوب بھی ہے اور دلوں

کے بھیدوں کو اچھی طرح جانتا ہے اور بلاشبہ بُرے خیالات

اور بُرے اخلاق دل کو بہت زیادہ پلید کر دیتے ہیں نسبت

اُس نجاست کے جو لباس، جسم، اور گلہ کو گندہ بنا دیتی ہے

تو کیون کر ایک بندہ کی جرات ہو سکتی ہے کہ وہ ایسی نجس حالت میں اُس شہنشاہِ دو جہان کے حضور میں حاضر ہو جبکہ وہ اُسکو حاضر و ناظر بھی باور کر رہا ہو مگر کسی حکم کسی بادشاہ اور اپنے سے زیادہ کسی ذمی مرتبہ آدمی کے سامنے اپنے آپ کو معذب بنانے پر مجبور ہو اگر تمہاری زبان پر بڑے الفاظ چڑھے ہوں ہیں جب بھی زبان کو سنبھال سنبھال کر باتیں کرتے ہو کیونکہ وہ بڑا شخص تم کو دیکھتا اور تمہاری باتوں کو سنتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اسی طرح وہ شہنشاہِ دو جہان بھی انسان کے دل کی نجاستوں اور گندگیوں کو یعنی بُرے خیالات اور بُرے اخلاق کو دیکھتا اور جانتا ہے۔

طہارت باطنی ظاہری | قرآن مجید میں ہے کہ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ
وَالَّذِينَ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ اِس میں خداوند کریم نے صاف فرمادیا ہے کہ بیشک وہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جس طرح کہ پانی ظاہری نجاستوں کو دور کرتا ہے۔ اُسی طرح گناہگاروں کے لیے توبہ بھی ایسا مقدس پانی ہے جو دل کی نجاستوں کو دھو تا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو پاک و صاف رہتے ہیں اور جن کا دل گناہوں کی گندگی سے منزہ اور

پاکیزہ رہتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الطہور شطر الایمان یعنی پاکی نصف ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر مومن اور مسلمان کو طاہر رہنا چاہیے۔ یقیناً جس شخص میں طہارت قلب اور طہارت جسم و لباس نہ ہوگی وہ کس طرح اپنے فرائض عبادت اور ارکان دین بجالا سکتا ہے۔

آنحضرت کی طہارت پسندی | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت اس درجہ پسند تھی کہ آپ نے اپنے ایک صاحبزادے کا نام بھی طاہر رکھا تھا خداوند کریم نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے کہ:-

فِيهِمْ رِجَالٌ لَّيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مِّنَ الْمَالِ وَاللَّهِ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ
 یعنی مسجد قبا میں ایسے لوگ ہیں جنہیں صاف ستھرا
 رہنے کو پسند کرتے ہیں وہاں سے خوب ستھرا رہنے والوں کو
 پسند فرماتا ہے۔

لے مسجد قبا | حوالی مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہی جس کا نام مسجد قبا ہے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو پہلے مدینہ سے باہر اترے اور پھر شہر میں تشریف لے گئے۔ اور مسجد نبوی بنائی۔ مدینہ کے باہر جہان قیام ہوا تھا وہاں ایک محلہ تھا۔ اور اس محلہ میں ایک خاص جگہ آپ نماز باجماعت پڑھتے تھے۔ اس محلہ کے رہنے والوں نے اس جگہ کو مسجد بنالیا۔ اس مسجد میں جو لوگ نماز پڑھتے تھے۔ وہ خوب (بقیہ اشیدہ صفحہ آئندہ)

آنحضرت کو حکم طہارت | سورہ مدثر میں ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝
 اقم صلاتك ۝
 وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝
 وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝
 وَالرُّحْبُورَ فَانْهَبْ ۝
 اے الگ رہو۔

اس آیت میں جہان خداوند کریم نے اپنے عذاب سے ڈرانے اور اپنی عظمتوں کے بیان کرنے کی اپنے محبوب نبی کو ہدایت فرمائی ہے۔ وہاں باطہارت رہنے اور نجاست سے بچنے کی بھی نصیحت کی ہے۔

طہارت کا ایک | خواتین! یہاں یہ نکتہ ذہن میں رکھنے اور غور
 لطیف اشارہ | کرنے کے قابل ہے کہ اس آیت میں آنحضرت

(بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ) صاف ستھرے رہنے کو پسند کرتے تھے۔ اور تھنائے حاجت کے بعد ڈھیلے وغیرہ لیکر پھر پانی سے استنجا کر کے طہارت کا ملہ حاصل کرتے تھے۔ اس آیت میں خداوند کریم نے ان کی تعریف کر کے صاف ستھرے رہنے والوں کی نسبت اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔

صلی اللہ علیہ وسلم کو مدثر سے مخاطب کیا ہے۔ یعنی باوجودیکہ آپ حامل وحی تھے۔ آپ پر کلام مجید نازل ہوتا تھا۔ آپ خاتم النبیین اور خدا کے کیسے خاص اور محبوب بندہ تھے لیکن جب کلام مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ کا تمام جسم کانپنے لگتا تھا۔ آپ پر اضحلال کی حالت طاری ہو جاتی تھی۔ اور آپ نحیف معلوم ہونے لگتے تھے۔ اور اس کے اثر سے آپ چادر لپیٹ کر لیٹ جاتے تھے۔ خداوند کریم نے اس آیت میں چونکہ اپنے خوف سے ڈرانے اور اپنی عظمت کو بیان کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے آپ کو لفظ ”مدثر“ سے بھی مخاطب فرما کر آپ کی اُمت کو سمجھا دیا کہ خود تمہارے رہبر اور نبی کی یہ حالت ہو جاتی تھی تو تم کیوں کر اُس کی عظمت اور اُس کے خوف سے بے پروا ہو سکتے ہو۔ اسی آیت میں کپڑوں کو صاف رکھنے اور نجاست سے علیحدہ رہنے کی بھی ہدایت کی ہے کہ خدا کا خوف اور اُسکی عظمت کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔

طریقۂ خطاب | خواتین! یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے۔ آپ سے کوئی خطا اور کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ تاہم چونکہ آپ خدا کے سب سے زیادہ

مقرب بندے تھے۔ اس لیے آپ دوسروں سے زیادہ توبہ و استغفار میں مصروف رہتے تھے اور ہر موقع پر خدا کی مغفرت اور اُس کی رحمت و ہدایت کے طالب ہوتے تھے۔

یہ جو کلام مجید میں جا بجا گناہوں سے بچنے اور اچھی باتوں کو اختیار کرنے کا آپ کو مخاطب کر کے حکم دیا ہے وہ شخص ایک طریقہ خطاب و بیان ہے اس سے اصلی مخاطب تمام انسان ہیں۔

عبادت میں طہارت سے کون سی طہارت مراد ہے۔

تم کو ان چند آیات و احادیث سے معلوم ہو گیا ہوگا

کہ اسلام میں طہارت کیسی ضروری چیز ہے اور پاک و صاف رہنے والوں کا کیسا درجہ ہے کہ خدا بھی اُن سے محبت کرتا ہے۔ طہارت باطنی یعنی طہارت قلب و روح تو جس شخص کو حاصل ہو جائے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے لیکن طہارت ظاہری کا بھی جو شخص عادی ہو جاوے وہ بھی خوش قسمت ہے اس سے بھی روح، قلب اور آنکھوں کو فرحت و تقویت حاصل ہوتی ہے صحت اچھی رہتی ہے اور طبیعت میں لطافت آتی ہے اور اسی طہارت سے ہماری بچٹ ہے اور عبادت نماز

میں جو شرط طہارت ہے وہ بھی طہارت ظاہری ہی ہو اور اسی
 طہارت ظاہری کو طہارت باطنی کا ذریعہ سمجھنا چاہیے اگر اس کا
 التزام رکھا جائے اور احکام الہی کی پوری پابندی کی جائے تو
 اُسکے کرم سے قوی امید ہے کہ طہارت قلبی بھی حاصل ہو جائے گی
 طہارت کی تین غرض طہارت ظاہری کی تین قسمیں ہیں ایک تو
 حدث سے طہارت۔ دوسرے بدن یا کپڑے یا جگہ کے ساتھ
 جو نجاست متعلق ہو اُس سے طہارت تیسرے بدن میں جو چیزیں
 پیدا ہو جاتی ہیں اُن سے طہارت۔ حدث کی طہارت کے بھی
 دو درجے قرار دیے گئے ہیں ایک طہارت کبریٰ اور دوسری
 طہارت صغریٰ۔ طہارت کبریٰ سے یہ مراد ہے کہ پانی سے تمام
 بدن کو دھویا جائے۔ پانی خود ایک پاک چیز ہے اور سب
 نجاستوں کو دور کر دیتا ہے سب نے اس بات کو تسلیم کیا ہے
 کہ غسل کا طبیعت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے اور شل مشہور ہے
 کہ انسان کھا کر تو پچھتا تا ہے لیکن نہا کر نہیں پچھتا تا یعنی کھانے سے تو اکثر
 نقصان پہنچ جاتا ہے مگر نہانے سے بہت کم پہنچتا ہے۔ طہارت
 صغریٰ صرف ہاتھ پاؤں اور منہ کے دھونے اور سر کے مسح
 سے حاصل ہوتی ہے اس کا نام وضو ہے۔

طہارت کبریٰ کی شرطیں | طہارت کبریٰ میں غسل کیا جاتا ہے اُسکے یہ
یہ ضروری شرطیں ہیں کہ جسم کے تمام ظاہری حصہ پر بہ شرمیکہ کوئی
عذر نہ ہو پانی پہنچ جائے اگر اُس کا کوئی بال برابر حصہ بھی پانی
پہنچنے سے باقی رہیگا تو طہارت کبریٰ نہ ہوگی۔ جسم کے کسی حصہ پر
ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے تمام بدن پر پانی نہ
پہنچ سکے مثلاً تنگ زیور جیسے انگوٹھیاں یا بالیاں وغیرہ ہوتی ہیں
کان ناک چھید نیکی رسم | خواتین ! اگرچہ کان اور ناک کے چھید نے
کی رسم ایک قدیم رسم ہو اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ عرب میں
بھی یہ رسم تھی۔ حضرت ہاجرہ کے کان حضرت سارہ نے چھید کئے
اور اُن کی یہ سنت جاری تھی۔ عہد اسلام میں بھی فاطمہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہا کی نو چھیدی گئی تھی آپ کے جنیز میں بالیاں بھی شامل
تھیں لیکن ہندوستان میں بعض جگہہ کا نون کو اس قدر چھید جاتا
ہے کہ ایک ایک کان میں گیارہ گیارہ چھید تک ہوتے ہیں
اور ایک ہی کان میں متعدد زیورات جیسے پتے، بالی، بھولے،
جھمکی، انتیان، مُر کی پہنی جاتی ہیں۔ اسی طرح ناک میں بھی کہیں
ایک کہیں دو اور کسی ملک میں تین تین چھید ہوتے ہیں جن میں
نتھ، بلاق اور لونگ پہنی جاتی ہیں اس میں تو شک نہیں کہ

عورتوں پر اُس کا انعام ہے کہ اُسے چاندی، سونا، موتی اور
جواہرات، حریر اطلس وغیرہ سب عورتوں کے لیے جائز رکھا ہے
بلکہ عورتوں کو تو تاکید بھی فرمائی گئی ہے کہ اپنے شوہروں کے
سامنے خوش پوشاک اور بنی سنوری رہیں البتہ نامحرموں کی
نظر سے اپنی زینت چھپائیں لیکن ہر چیز میں اعتدال ملحوظ رکھنا چاہیے
زیور مانع طہارت | اسی طرح زیور پہننے میں بھی اعتدال
نہ ہونا چاہیے۔ | رکھنا چاہیے اور اتنے زیور

سے کہ طہارت میں دقت و تکلیف ہو یا فرق آئے پر نہیں رکھا جائے
کیونکہ کان اور ناک کے چھیدوں میں جب تک کہ اندر پانی نہ جائے
کامل طہارت نہیں ہوتی۔ اور ایسی حالت میں ایسے زیور کا استعمال شرعاً حرام ہو جاتا ہے
زیور باعث تکلیف ہوتا ہے اب غور کرو کہ یہ کیسی دقت اور کیسی علت ہے
جو ہم خود اپنے ہاتھوں مول لیتے ہیں۔ قانون کو اس قدر چھپینے
کی تکلیف۔ پھر اُنکا پکنا پھوٹنا بجائے خود ایک مصیبت ہے۔ پھر
اچھے ہونے کے بعد ہمیشہ طہارت کامل کی دقت موجود ہے۔
خواتین! میں تم کو یقین دلاتی ہوں کہ میرے سنے ہوئے
سچے واقعات ہیں کہ بعض لڑکیاں قانون کے چھپنے کی وجہ سے
چل بسیں گوثر کی بیماری سے موت ہوئی یا کسی احتیاطی سے بد گوشت نکل آیا اور

عمر بھر کو قدرتی خوبصورتی کو مصنوعی خوبصورتی پیدا کرنے کی وجہ سے بگاڑ دیا۔

مصنوعی خوبصورتی مصنوعی | اگرچہ زیور کی کوئی ممانعت عورتوں کے واسطے نہیں آئی لیکن مصنوعی خوبصورتی پیدا کرنے کی ممانعت میں تو حیدرین موجود ہیں تاہم شکر ہے کہ بعض جگہ یہ رسم کم ہوتی جاتی ہے اور عقل مند ماؤں نے اپنے بچوں کے کان چھیدنا موقوف کر دیا ہے اور اب بہت تھوڑی مدت کے بعد یقیناً اس قدر زیادہ چھیدنے کی رسمیں بند ہو جائیں گی کیونکہ اب باوجود کان ناک چھیدنے کے بھی ان میں اتنا زیور نہیں پہنا جاتا۔

اس بات کا خیال رکھنے کے بعد کہ کوئی ایسا زیور نہ جس کے باعث کسی حصہ جسم پر پانی نہ پہنچ سکے تمام جسم کو اچھی طرح دھویا جائے غسل کے وقت پردہ کا اہتمام | غسل کے وقت یہ بات بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ پردہ کا خوب اہتمام کیا جائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :-

خدا بڑا بامیاد اور بڑا پردہ والا ہے

یعنی وہ حیا اور پردہ کو بہت محبوب رکھتا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ

دوسری جگہ ہے

يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ

تہائی میں بھی اس طریقہ سے اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر چنانچہ
 طور پر یا اچانک کوئی شخص گزرے تو غسل کرنے والے کا ستر نہ
 دیکھ سکے۔

بال دہونے میں احتیاط | بال دہونے میں یہ بات بھی خیال رکھنی چاہیے
 کہ ہر بال پانی سے ڈبل جائے اور جسم کا میل اتر جائے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

تحت کل شعرة جنابة فاعسلوا | ہر بال کے نیچے ناپاکی ہی پس بالوں کو دھو دو اور
 الشعر وافقوا البشرية | بدن کو صاف کر دو۔

جسم کا پانی بہنا چاہیے | جسم پر پانی اس طرح ڈالا جائے کہ وہ بہ جائے
 ٹب وغیرہ میں بیٹھ کر غسل کرنے سے طہارت نہیں ہوتی کیونکہ اس
 پانی میں نجاست شامل ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جب سر پر سے
 پانی بہا یا جاتا ہے تو ایک خاص قسم کی فرحت محسوس ہوتی ہے اور
 اس طرح ہر مرتبہ صاف اور تازہ پانی بہتا ہے مگر ٹب میں یہ بات
 حاصل نہیں ہوتی۔ یہ امر کہ کن صورتوں میں طہارت کبریٰ اور کن
 صورتوں میں طہارت صغریٰ ضروری ہے ایک بہت بڑا بیان ہے
 اور وہ تمام مسائل کی کتابوں میں بہت تفصیل کے ساتھ صرح ہے
 وذنوبین صرف وذنوا اور اسی کی فضیلت کے متعلق جو طہارت صغریٰ

ہے بیان کرنا چاہتی ہوں۔

طہارت صغریٰ یعنی وضو | وضو میں جن اعضا کا دھونا واجب ہے ان کو اگر
میں حفظانِ صحت | حفظِ صحت کی نظر سے دیکھا جائے تو بھی اس

میں بڑے اعلیٰ اصول پہنان ہیں۔ یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ صحت
پاکیزگی کس قدر ضروری چیز ہے۔

آنکھوں پر ہمارے جسم کے اندر سے مختلف قسم کے زہر نکلتے
رہتے ہیں۔ پھر وہ اعضا جو قریب قریب ہوتے ہیں نہ صرف گرد و غبار
میں ہی آلودہ ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اُن تمام جراثیم کو جو ہمارے جسم کے
اندر سے بھی نکلتے ہیں۔ جذب کر لیتے ہیں۔ اور اس طرح جسم کے اندر
اور جسم کے باہر جراثیم کا اثر ان تمام اعضا پر رہتا ہے۔ اب ان کو
جتنی مرتبہ جسم سے دفع کیا جائے اتنا ہی مفید ہے۔ کھانا کھانے
سور پہلے تھون کو دھو لینا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاتھ
اُن جراثیم کے زہر سے پاک ہو کر ہمارے کھانے کو زہر آلود نہ کریں
اسکے علاوہ طبی طور سے یہ مسلم ہو چکا ہے کہ ہمارے مختلف اعضا پر پانی
کا ڈالا جانا ایک قسم کی تازگی پیدا کرتا ہے۔ جس سے دل و دماغ کو
فرحت حاصل ہوتی ہے۔ وضو میں یہ تمام طبی رعایت ملحوظ ہے۔
اور اُن اعضا کے جسم تک پانی پہنچانا ضروری ہے کہ جن سے کل جسم کو

ٹھنڈک اور آرام پہنچتا ہے۔ اور اطباء نے تسلیم کر لیا ہے کہ بہت سے امراض جو کان اور ناک میں پیدا ہو کر بہت ہی تکلیف دہ ثابت ہوتے ہیں۔ ان کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہر روز ناک اور کان کو پانی سے دھو دیا جائے ناک میں تو پانی ڈالا جاسکتا ہے لیکن کان کے بیرونی حصہ یعنی خول کو پانی سے ہاتھ ستھرا کر کے گرد وغیرہ سے پاک کر لیا جائے۔ کیونکہ اگر پانی ڈالا جائیگا تو اور خطرات پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ اس لیے کان کا مسح کیا جاتا ہے۔

وضو میں مسواک | وضو میں مسواک بھی ایک ضروری چیز ہے۔ اور یہ کس قدر مفید ثابت ہوئی ہے کہ اس سے منہ کی رطوبت خارج ہوتی ہے۔ مسوڑ ہون میں خون نہیں جمنے پاتا۔ دانت صاف رہتے ہیں۔ اور کھانے کے ریزے وغیرہ جو کچھ رہ جاتے ہیں وہ بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ معدہ کی ان بیماریوں سے جو مسوڑ ہون کی خرابی سے پیدا ہوتی ہیں حفاظت رہتی ہے۔ جو مسلمان مسواک کے عادی ہیں ان کو دانتوں اور مسوڑ ہون کے مرض کی شکایت نہیں ہوتی اور بڑے باپے میں جب کہ تمام اعضا کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی دانت برابر کام دیتے ہیں اگر پانچون وقت مسواک نہ کی جاسکے تو کم از کم صبح اور عشاء کے وقت تو ضرور ہی کر لینی چاہیے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چار چیزیں پیغمبروں کی سنت ہیں۔ حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا، نکاح کرنا۔ ایک دوسری حدیث میں مسواک کی نسبت ارشاد ہے کہ مسواک کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے اور منہ پاک و صاف رہتا ہے

وضو موجب تزکیہ و وضو تزکیہ نفس کا بھی بڑا ذریعہ ہے یعنی، روح و دماغ نفس ہے اور قلب پر بھی اچھا اثر کرتا ہے اور ان میں ایک سکون محسوس ہو جاتا ہے تاکہ خدا کی عبادت یکسوئی کے ساتھ ادا ہو سکے۔
 احکم الحاکمین کے خواتین! اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ انسان جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو قبل اسکے دربار میں جانے کی تیاری کہ وہ اپنی تمام تر توجہ اس کام کی جانب مبذول کرے اس کی تیاری کرتا ہے۔ مثلاً سونے کا ارادہ کرتا ہو تو پہلے بستر جھاڑ لیتا ہے اور اسکو بچھا لیتا ہے تب اُسپر آرام سے لیٹتا ہے۔ اور اپنے دل و دماغ کو اس خیال کی جانب متوجہ کرتا ہے کہ اب

سہیحی و عیسیٰ نے نکاح کیوں نہ کیا | اگرچہ بیانِ حجتِ مسواک سے ہے۔ ممکن ہے کہ اس حدیث سے یہ بھی خیال پیدا ہو کہ جب نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ نے کیوں یہ سنت ترک کی اور نکاح نہیں کیا (بقیہ اشعار صفحہ آئندہ)

غنید کا وقت ہوا اب سونا چاہیے۔ اسی طرح جب کھانا کھانے کا قصد کرتا ہو تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے دسترخوان کھپاتا ہے اور جو کچھ اللہ پاک نے دیا ہو اُسے لا کر رکھتا ہے اور پھر بیٹھ کر ایک ایک لقمہ بناتا اور بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرتا ہے۔

اسی طرح اگر کسی حاکم کے پاس ملنے جانے کا ارادہ ہے اور اس سے وقت مقرر ہو چکا ہے تو وقت سے پہلے کپڑے بدلتا ہے خوشبو وغیرہ لگاتا ہے۔ اگر سواری میں جاتا ہے تو اُس کو صاف کر لیتا ہے ہر صورت وقت سے قبل ہتھام کر لیتا ہے۔ اور جب خدا خدا کر کے وقت آتا ہے تو روانہ ہوتا ہے اب راستہ بھر یہ غور کرتا جاتا ہے کہ میں یہ کمون گا اور حضور یہ کہیں گے پھر میں یہ جواب دوں گا اور حضور یہ ارشاد فرمائیں گے غرض کہ وہاں پہنچتا ہے تو رقع کا انتظار ہے۔ تنہائی کا انتظار ہے کہ کب وقت آئے تو دو چار ضروری باتیں عرض کروں پھر بھی اگر وقت مل گیا تو خیر ورنہ چلے

(بقیہ شیخ صفی زشتہ) میں اس کے متعلق اس وقت زیادہ بحث نہیں کروں گی۔ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نکل کو بُرا نہیں سمجھتے تھے۔ بلکہ بوجہ چند مجبور یوں کے انکا نکاح نہ ہوا۔

آئے۔ تو اے خواتین! اسی طرح وضو سے احکم الحاکمین کے دربار میں حاضر ہونے کی تیاری کی جاتی ہے یعنی جب وقت آتا ہے تو وہ اپنے تمام ذبیوی کاموں کو چھوڑ کر اس کے دربار میں حاضر ہو چکی تیاری کرنے لگتا ہے اسکے بعد ذبیوی حاکم کی طرح نہیں کہ موقع اور ضرورت کا انتظار کیا جائے۔ جاتے ہی اللہ اکبر کہا اور باتیں ہونے لگیں جواب ملنے لگا اور یقین ہو گیا کہ ہم نے جو کچھ عرض کیا اسی کا جواب ملے گا کیونکہ وہ وعدہ کر کے اطمینان دے چکا ہے اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ اب یہ اسکا انعام ہے کہ اُس نے اپنے دربار میں حاضر ہونے کے لیے بہت آسان طریقہ بتا دیا ہے کہ مونہ ہاتھ دھو کر اور صاف پکڑے پہنکر حضور میں حاضر ہو گئے۔

اسلام کے اصول سہل ہیں خواتین!

اسلام بھی کس قدر پاک اور سچا مذہب ہے اور کتنی سہولتیں اس میں عطا کی گئی ہیں۔ اگر کمین ہمارے لیے بھی وہی احکام نازل ہوتے جو یہودیوں کے لیے ہوئے تھے تو بڑی دشواری اور مصیبت کا سامنا ہوتا۔ لیکن یہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہو جسکی ذات کو اللہ تعالیٰ نے رحمتہ للعالمین بنایا اور اُسکے صدقہ میں امت پر ایسی رحمتیں نازل فرمائیں۔

وضو کی فضیلت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اچھی طرح سے وضو کیا اس کے بدن سے اُس کی تمام خطائیں ناخون کے نیچے سے ہو کر محو ہوتی ہیں سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ قدم قدم پر ہم سے کیا کیا نعمتوں کا وعدہ ہے اور ہم نعمتوں سے منہ پھیرتے ہیں۔

دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے روز میری امت کو جو پکارا جائیگا تو وضو کے آثار سے اُن کے ہاتھ پاؤں اور چہرے روشن ہوں گے اس لیے تم میں سے جو کوئی اپنی روشنی بڑھاسکے وہ بڑھالے۔ اور اسی وجہ سے اس امت کو تمام امتوں سے ایک درجہ امتیاز حاصل ہوگا۔ وضو بجائے خود ایک عبادت ہے اور نماز کے ساتھ اسکو بھی مقرر کر دیا ہی اس میں نماز کی عظمت بھی پائی جاتی ہی اور گویا یہ نماز کی کنجی ہے۔

وضو کی ترتیب میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم نے ان اعضاء وضو کی تحقیق اور اُن کی ترتیب کے وجہ کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جن اعضاء سے خدا کی نافرمانی یا گناہوں کا ارتکاب زیادہ ہوتا ہے یا اُن کے دھونے سے ان کی طہارت باطنی پر تنبیہ کی جاتی ہے ان ہی اعضاء کا وہ نافرمان کیا گیا ہے ان میں سب سے اول چہرے کے دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ چہرے میں منہ، آنکھ، اور ناک، داخل ہیں اور اُن اعضاء

کو گناہ کرنے میں جس قدر دخل ہے کسی اور عضو کو نہیں اس لیے
کلی کی جاتی ہے کیونکہ اسی سے بڑے اور چھوٹے کلمات نکلتے ہیں
اسی سے غیبت اور چغلی خوری کی جاتی ہے پس منہ سے کلی کرنے سے
طہارت ظاہری سے صفائی باطن کی طرف اشارہ ہے تاکہ اُن
گناہوں کی یاد آئے جو اس نے کیے تھے اور اُن سے توبہ کرے۔

ناک کو پانی سے اس لیے صاف کیا جاتا ہے کہ اگر اُس نے
کوئی ایسی چیز سونگھی ہے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی
مثلاً چوری کا عطر سونگھا تو اس سے توبہ کرنے کا خیال پیدا ہو اور وضو
کی برکت سے وہ گناہ معاف ہو جائے پھر آنکھوں کو دھویا جاتا ہے
اس سے یہ مقصود ہے کہ اُس نے ایسی چیزوں کو دیکھا ہے جنہیں
دیکھنا حرام ہے اس لیے توبہ کرے۔ پھر اُس کے بعد وہ گھنٹیوں تک
ہاتھ دھوتا ہے کیونکہ جیسے ہی زبان سے کوئی بات نکلی یا کسی چیز پر
نظر پڑی تو اُس کے بعد اکثر اوقات ہاتھوں سے ہی کام لیا جاتا ہے
پس جب اُسکی نوبت آئیگی تو خواہ مخواہ طہارت باطنی کا بھی خیال
پیدا ہو گا اور اپنی دست اندازی سے توبہ کرے گا۔ اسکے بعد
سر کے مسح کا حکم ہے یہ اس لیے نہیں دھویا جاتا کہ اس سے فی نفسہ
کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے تو آنکھ اور زبان کی قربت

کی وجہ سے۔ اس لیے مسح کا حکم دیا گیا۔ علاوہ ازیں سر کے
 دھونے میں دشوار سی ہی زیادہ ہے دیگر اعضا کی مسح آسانی
 نہیں ہے اور روزمرہ کے معمولات دین میں ہر طرح کی آسانیاں
 ملحوظ رکھی گئی ہیں۔ پس سر کا ہر وقت دھونا آسانی کے منافی تھا۔
 اسکے بعد کان کا مسح کیا جاتا ہے کیونکہ کانوں سے بھی اگر کوئی گناہ
 کی بات توجہ کے ساتھ سنی ہے تو اس سے مسح کر کے وہ توبہ کر لے گا
 گردن کے مسح کی نسبت بھی یہی حکم ہے۔

اسکے بعد پاؤں دھوئے جاتے ہیں کیونکہ وہ سب کے بعد گناہ
 کرتے ہیں اس لیے کہ اکثر اوقات آنکھ اور منہ کان اور ہاتھ سے
 کام لینے کے بعد قدم اٹھانے کی نوبت آتی ہے اس لیے سب کے
 بعد پاؤں دھوئے جاتے ہیں اور اسکے دھونے سے بھی باطن کی صفائی ہوتی ہے۔
 تین مرتبہ دھونے کی مصلحت | پھر ان کے تین تین مرتبہ دھونے میں ایک اور
 راز ہے گویا کہ یہ توبہ کے تینوں ارکان کا پورا مقابلہ ہے یعنی پہلا اپنی
 کیے ہوئے گناہ پر مذمت۔ دوسرا اس سے باز آنا تیسرا اس کے
 نہ کرنے کا مصمم ارادہ پس ہر مرتبہ دھونے سے ہر رکن پر ایک تنبیہ ہوتی ہے
 حضرت ابی ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ مسلمان یا مومن بندہ جب اپنا منہ دھوتا ہے تو اس کے منہ سے

سارے گناہ جو اُس نے آنکھوں سے دیکھے تھے پانی کے ساتھ بہ جاتے ہیں اور جس وقت ہاتھ دھوتا ہے تو سارے ہاتھ کے گناہ اسی طرح جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دہل جاتے ہیں۔

وضو عین شنی ہے لہذا ہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میری امت غُفْرَ فُجْرَتُوْنَ کہہ کر پکاری جائیگی اس لیے کہ وضو کا پانی جن اعضا پر پڑتا ہے وہ اعضا قیامت کے دن نہایت روشن اور چمکدار ہو جائیں گے بعض صحیح احادیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ کسی نے کہا اتنے بڑے مجمع میں آپ کس طرح پہچان لیں گے تو فرمایا کہ وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں ہنہ چمکتے ہوں گے۔

وضو کی دعائیں اخواتین! وضو دراصل بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کی ایک تیاری ہے جیسا کہ میں نے اس سے قبل بیان کیا ہے اب تیاری کرتے وقت بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی توجہ اور خیال کو اسی طرف رکھیں اور اُسی سے استعانت اور مدد طلب کریں اس لیے وضو کے وقت بھی چند مخصوص دعائیں پڑھی جاتی ہیں جن میں خدا سے مدد کی التجا ہوتی ہے جس وقت وضو کرنے کو بیٹھیں تو یہ دعا پڑھ کر شروع کرنا چاہیے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
تَبَعِبَ يَفْعَلُ خَالِدًا كَوْنَهُ لَدَيْهِ جَسَدٌ بَنِي

یہ کلمہ ہاتھ دھوے اور منہ سے کلی کرے تو کہے اللّٰهُمَّ اَعِنِّي عَلَى
ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَتِلَاوَةِ كِتَابِكَ اور اس سے بہتر یہ ہے

اللّٰهُمَّ اسْقِنِيْ مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ كَأْسًا
لَا أَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا

پھر جب ناک میں پانی ڈالے تو یہ کہے

اللَّهُمَّ ارْحِنِي رَايْحَةَ الْجَنَّةِ وَارْتُقِنِي
مِنْهُ وَلَا تُرَحِّنِي رَايْحَةَ النَّارِ

اسے اس کے محبوبت کی خوشبو ملے اور اس کی نعمتیں
نصیب کر اور دوزخ کی بو سے بچا

اور حیب منہد دہونے لگے تو یہ دعا پڑھتے۔

اے اللہ میرا منہ روشن کر جس دن کہ روشن
ہو گئے منہ اور سیاہ ہون گئے منہ

پھر جب وہ اپنے ہاتھ کو گھنٹی تک دھوئے تو یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ اعْطِنِي كِتَابِي يَمِينِي وَحَاسِبِي | اے اسی میرا مدد اعمال میرے دہے اٹھ میں
حَسَابًا لَّيْسَ بِي | دینا اور حساب کر

پھر جب بایان ہاتھ دھوئے تو پڑے۔

اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِنَايَ لِسِتْمَالِي وَلَا مِنْ
 اے اللہ میرا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں اور

وَسَاءَ ظَهْرِي

پیچھے سے نہ دینا۔

پھر جب سر کا مسح کرے تو پڑے۔

اللَّهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِي وَبَشْرِي عَلَى النَّارِ یعنی میرے بدن کے بال و کھال آگ پر حرام کرے اور مجھ کو
 أَظْلِي تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ عَرْشِکے زیر سایہ کہ اُس دن کہ جو نیزے عرش کی سایہ
 ظِلِّ عَرْشِكَ کے کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔

اور مسح ہر کے وقت کی مختصر دعا یہ ہے

اللَّهُمَّ عَشِّ بَرَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ اے اے اپنی رحمت میں مجھ کو ڈھانپے اور اپنی
 مِنْ بَرَكَاتِكَ برکتیں مجھ پر نازل فرما۔

اور جب کان کا مسح کرے تو پڑے

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ يَسْتَبِشُونَ اے اللہ مجھے اُن لوگوں سے کر جو باتیں شکر
 الْقَوْلِ فَيَسْتَبِشُونَ أَحْسَنَهُ اُن میں سے نیک بات پر عمل کرتے ہیں۔
 پھر جب داہنہ پیر دھوے تو کہے :-

اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ اے اللہ میرے قدم کو صراط پر ثابت رکھ جس ن کہ
 يَوْمَ تَنْزِلُ فِيهِ الْأَقْدَامُ اُس میں پاؤں ڈگمگائے لیکن :-

اور جب بائیں پاؤں دھوے تو کہے

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي سَعْيًا مَشْكُورًا وَذَنْبًا اے اللہ میری کوشش کو شکر فرما اور گناہ کو
 مَغْفُورًا وَعَمَلًا مَقْبُولًا وَتِجَارَةً لِي بِرَبِّیْ بخشا ہوا۔ اور عمل کو قبول کردہ۔ اور تجارت
 کو ایسا کر دے جس میں خسارہ نہ ہو۔

یہاں ترقی تجارت کی دعا اس لیے کی گئی ہے کہ یہ سب
محبوب پیشہ ہے اور عرب اکثر تجارت کرتے تھے اس لیے لفظ
تجارت آیا اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ چونکہ نیکی بچاے
خود ایک قسم کی تجارت ہے کہ جب ہم ایک نیکی کرتے ہیں
تو دس گنا ثواب ملتا ہے گویا ہمارے تجارت میں ترقی
ہوتی ہے۔

جب وضو ختم کرے تو یہ دعا پڑھے۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۝ اَللّٰهُمَّ جَعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُنْتَظَرِيْنَ
اس دعا میں خدا کی وحدانیت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی رسالت اور عبدیت کی شہادت ادا کرنے کے بعد اپنے
آپ کو توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کے گروہ میں
داخل ہونے کی آرزو ہے اور ظاہر ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو ہر
مسلمان کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے۔

پانی کا اسرار منجھ ہی لیکن خواتین! بعض آدمی اس درجہ وہمی اور شکی
ہوتے ہیں کہ کیا طہارت کبریٰ اور کیا طہارت صغریٰ دونوں میں
اس قدر پانی صرف کرتے ہیں جو حد اعتدال سے خارج ہو کر اسرار
کے حکم میں داخل ہو جاتا ہے۔ عرب میں پانی کی کمی کی وجہ سے

غسل کے لیے ایک صاع جو پونے چار سیر کے قریب ہوتا ہے اور
وضو کے لیے ایک ہڈ جو قریب سو اسیر کے ہوتا ہے معین کیا گیا لیکن جہاں
پانی بکثرت ہو وہاں اس پیمانہ کی قید نہیں رہی تاہم اسراف سے
بچنا ضروری ہے

مجبوری میں مہارت | یہ تو ظاہر ہے کہ احکام اسلام میں ہر طریقہ سے
کا بدلہ دیا گیا ہے جس قدر بھی ممکن ہے آسانیاں عطا کی گئی ہیں اور
کسی کی طاقت سے باہر کوئی شرعی تکلیف نہیں دی گئی جیسا کہ
خود ارشاد فرمایا ہے

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا | تکلیف نہیں دیتا ہوا کسی نفس کو اگر اس کی وسعت کے مطابق
اسی لیے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے متعلق جو کچھ اوامر و نواہی

لے مہجور ہالی وزن کے حساب سے تین پاؤ کا اور صاع تین سیر سے قدر سکم ہوتا ہے۔ ریاست
بھوپال میں مولوی محمد یحییٰ صاحب مفتی ہیں اُن کے خاندان میں مد کی سند مسلسل حضرت
رسول الصلی اللہ علیہ وسلم تک موجود ہے علماء اُن سے سند لیتے ہیں۔ اور ایک پیمانہ
بکلی بھی سند کے ساتھ دیا جاتا ہے یہ معتبر پیمانہ بقدر موجود ہے اور ہر شخص
اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔

ہین وہ سب انسان کی طاقت سے زیادہ نہیں ہین اور تکلیف
یا ناچاری و مجبوری کی حالت میں خاص طور پر آسانیاں دی گئی
ہین اسی لیے غسل اور وضو جو پانی سے کیے جاتے ہین اور عبادت
کے لیے فرض کیے گئے ہین تاہم پانی نہ مل سکے کی صورت میں غسل
اور وضو کرنے والے کو پانی سے ضرر پہنچنے کی حالت میں اس
کا بدلہ تیمم کر دیا گیا ہے۔

تیمم | ایسی صورت میں تیمم بھی ایک

قسم کی طہارت ہو گئی اور پاک پانی کی جگہ پاک مٹی نعم البدل
بنا دی گئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب
ہم کو پانی نہ ملے تو اس کی عوض زمین کی خاک ہمارے لیے
باعث طہارت بنا دی گئی ہے۔

مٹی سے تیمم | مٹی کا باعث طہارت بنا نا بھی بڑی حکمت پر مبنی

ہے کیونکہ اس میں خاکساری پائی جاتی ہے اور نہایت اعلیٰ
درجہ کا کسارت ظاہر ہوتا ہے۔

موزون کا مسح | اسی طرح چمڑے کے موزون پر بھی مسح کرنے کی اجازت

دے دی گئی ہے لیکن جہاں اس کے ساتھ اتنی آسانی کر دی
گئی ہو ہاں نفس کو مطلق العنان نہ چھوڑ دینے کے لحاظ سے تین باتیں

بھی مقرر کر دین۔ اول تو مسح کی مدت مقیم کے لیے ایک دن رات اور مسافر کے لیے تین دن رات مقرر فرمائی ہے دوسرے موزہ وضو کر کے پہنا ہو۔ تیسرے مسح موزوں کے اوپر کی طرف کیا جائے لباس کی طہارت | جسمانی طہارت کے بعد لباس کی طہارت ضروری ہے کیونکہ نماز کے اندر اس کی بھی شرط ہے اور یہ اُس معبود برحق کی عبادت کے آداب میں داخل ہے اس سے پہلے میں قرآن مجید کی آیت تلاوت کر چکی ہوں جس میں یہ بتا دیا ہے کہ قِيَا بَكَ فَطَهِّرْ یعنی اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اس لیے کہ نماز کی تکمیل بغیر اس کے نہیں ہو سکتی اور اس کا ناپاک رہنا آداب کے خلاف ہے۔

خواتین بول کو پاک رکھنے کے لیے اُس کے اوپر کی چیزوں کو بھی پاک رکھنا ضروری ہے کیونکہ دل کے اوپر کی چیزیں مثلاً جسم اور لباس اُس کے خلاف ہیں اور جب خلاف ہی پاک نہ ہو گا تو دل کی پاکی کی کیا امید ہو سکتی ہے۔

گلجہ کی طہارت | طہارت لباس کی طرح گلجہ کی صفائی بھی ضروری ہے جس گلجہ نماز پڑھ رہی جائے وہ بھی نجاست سے پاک ہونی چاہیے مسائل نجاست | اب اس امر کی ضرورت ہے کہ نجاستوں کے دور

کرنے کے متعلق کامل طور پر آگاہی حاصل ہو لیکن چونکہ یہ مسائل تفصیل طلب
ہیں اس لیے پورے طور پر واقف ہونے کے لیے کتابوں کو دیکھنا
چاہیے اور کم از کم راہ نجات اور مالا بد منہ ہی کو پڑھ لینا چاہیے ان
میں تفصیل کے ساتھ یہ مسائل درج ہیں اس موقع پر میں صرف یہ
سمجھائے دیتی ہوں کہ نجاست کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی وہ جو اپنے
جسم سے نکلتی ہے جیسے بول و براز خون وغیرہ دوسری وہ جو خود
اپنے جسم کی نہ ہو تیسری وہ کہ جسکو شرع نے حکماً نجس قرار دیا ہے یعنی شہ
تمام جو پاؤں کا بول و براز کتے خنزیر گدھے اور خچر کا لعاب ہن وغیرہ۔
جو نجاست کہ اپنے جسم سے نکلے اس کو پہلے دھونے کے بعد پھر
طہارت کیرائی یا طہارت صغریٰ جیسی ضرورت ہو کرنی چاہیے دوسری
قسم کی نجاست اور تیسری قسم کی نجاست یعنی نجاست حکمی کے لیے
صرف اس کا دھونا کافی ہے اس کے باعث غسل و وضو کی ضرورت
نہیں ہوتی مثلاً اگر کسی کو تھے ہو یا جسم سے خون نکلے تو اُس کو دھو کر
وضو کرنا ضرور ہے لیکن اگر کسی دوسرے کی تھے یا خون یا بول و براز
ہاتھ وغیرہ پر لگ جائے تو اسکے سبب وضو لازم نہیں آتا اسکا
صرف دھو دینا کافی ہے۔

طہارت معافہ صحت ہو | طہارت حفظ صحت کے لئے بھی بڑی ضروری چیز ہے

جو آدمی کامل طور پر پاک و صاف نہیں رہتے وہ ہمیشہ امراض میں مبتلا رہتے ہیں خصوصاً چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو زیادہ تر امراض پاک و صاف نہ رکھنے ہی کے باعث ہو جاتے ہیں اگر ابتدا سے ہی اُن کو طہارت کا خوگر بنایا جائے تو پھر یہ اُن کی طبیعتِ ثانیہ ہو جائے گی۔

ستر [خواتین! دوسری شرط نماز کی ستر ہے یعنی اس حصہ بدن کو ڈھانکنا جس کے ڈھانکے بغیر نماز نہیں ہو سکتی خواہ آدمی تنہا ہی اور اندھیرے مکان ہی میں کیوں نہ ادا کرے۔

ستر کا راز [ستر کو شرط نماز قرار دینے میں یہ رمز ہے کہ اس طریقہ پر نماز میں جو ادب اُس شہنشاہ و وجہان کا ہونا لازمی ہو وہ پورا ہو اس کے علاوہ ایک یہ بھی مصلحت ہے کہ بدن پر کپڑہ ہونے سے نظر نہیں بھٹک سکتی۔

عورتوں کا ستر [عورتوں کے لیے سارا بدن چھپانا ضروری ہے کیونکہ اُن کا سارا جسم ستر ہے صرف اتنا بدن کھولنے کی اجازت ہے جس کے بغیر روزمرہ کا کام کاج نہیں ہو سکتا۔ جیسے چہرہ اور دونوں ہاتھ پہنچنے تک اور قدم ٹخنے سے نیچے تک باقی تمام اعضا کو چھپانا چاہیے عورت جو کپڑے پہنے ہو اُس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ہے کہ اوڑھنی بھی ضرور سی ہو تاکہ کامل ستر ہو جائے
 عورت کی نماز بغیر اوڑھنی کے قبول نہیں ہوتی یہ اس امر کی
 دلیل ہے کہ عورت کا سر اور اس کے بال بھی ستر میں پس اگر
 ننگے سر نماز پڑھی جائے تو شرط پوری نہوگی اور اسی طرح اگر
 باریک کپڑا اوڑھے ہوئے ہو کہ جس میں بال یا بدن کا رنگ معلوم
 ہوتا ہو اُس میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ بالوں کے متعلق یہاں تک
 حکم ہے کہ اگر سر کا کوئی حصہ چوتھائی سے کم کھلا رہے تو نماز ہو جائے گی
 لیکن اگر ایک بال بھی سامنے لٹکا ہوا آجائے تو نماز فاسد ہوگی
 قدم کو بھی اگر موزے سے چھپایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ موزہ کے
 علاوہ جو نہ پنکر بھی نماز پڑھنی جائز ہے

اگرچہ دونوں صورتوں میں جواز ہے لیکن عورتوں کے لیے
 کم از کم موزہ پنکر ہی نماز پڑھنا افضل ہے کیونکہ حضرت ام سلمہ کا
 تو یہ قول ہے کہ عورت کا پشت قدم بھی داخل ستر ہے اور نماز میں
 اُس کا ڈھانکنا واجب ہے۔ جب دونوں طریقے جائز ہیں تو
 موزہ پنکر ہی نماز پڑھنا مزید تقویٰ میں داخل ہوا لیکن چونکہ
 یہاں آسانیوں کو ہی شکل بنا رکھا ہے اس لیے موزے کا التزام
 نہ تو بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ دوسرے کپڑے کے ہوتے صرف ایک

چادر سے بھی نماز ہو جاتی ہے لہٰذا طہیکہ تمام ستر چھپا ہوا ہو
 ڈھانک کر یا کپڑا پیٹ کر نماز پڑھنی منع ہے اور اس طرح بھی نماز
 ہے کہ آدمی اس طریقہ سے کپڑا اوڑھ لے کہ ہاتھ بھی اندر ہی رہیں
 اور یہ بدترین قسم کا لباس ہے کیونکہ انسان کی طبیعت و عادت میں
 ہاتھوں کا چھوٹا ہوا رکھنا واقع ہوا ہے اور ہاتھ اندر رہنے سے
 حرکت میں دقت ہوتی ہے

لباس کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگرچہ ہر ملک کی وضع
 قطع میں اختلاف ہوتا ہے لیکن خواہ کتنا ہی اختلاف وضع کیوں نہ ہو
 ہر صورت میں ستر عورت ضروری ہے یعنی وہ اعضا اچھی طرح
 چھپ سکیں جن کو چھپانے کے لیے شرعاً حکم ہے لیکن آسانی
 کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ اگر پورا ستر چھپانے کے لائق کپڑے
 نہ ہوں تو جس قدر بھی چھپ کے اُسی قدر چھپانا چاہیے اگر کسی قدر
 بھی چھپانے کے لائق کوئی لباس نہیں ہے تو پوشیدہ طور پر
 ہی مکان میں نماز ادا کر لی جائے

عورت ہمہ تن ستر بہر حال عورتوں کو جو ستر کی اس درجہ تاکید ہے
 اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمہ تن ستر ہے۔

عورت ہمہ تن ستر کیوں ہے؟ اس کے بہت سے اسباب

اور دلائل ہیں جو انتشار اس پر پردہ کی بحث میں بیان کروں گی
 عورتوں کے لیے گھر نماز جماعت کے جو احکام و فضائل ہیں اور
 میں نماز پڑھا بہتر ہے جو مصلحتیں اُس میں رکھی گئی ہیں وہ بہت طویل
 ہیں لیکن عورتوں کے لیے محض اسی ستر کے سبب یہی بات
 ادنیٰ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھیں۔ ایک صحابی نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز
 پڑھنے کو بہت عزیز رکھتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں
 کہ تم ایسا ہی چاہتی ہو لیکن تمہارا گھر کے اندر یعنی کوٹھری میں نماز
 پڑھنا دالان میں پڑھنے سے بہتر ہے اور قوم کی مسجد سے دالان
 میں نماز پڑھنا افضل ہے اور میری مسجد سے اپنی قوم کی مسجد میں
 نماز پڑھنا اعلیٰ ہے۔

حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت نے ارشاد فرمایا
 کہ عورتوں کے لیے اُن کے گھر کے کونے اور تہ خانے بہتر
 مسجد ہیں۔

یہ ایک طویل بحث ہے اور یہاں اسکی گنجائش نہیں کیونکہ
 اس وقت میرا مطلب صرف اُس ستر کا بیان کرنا ہے جو نماز
 کے لیے ضروری ہے۔ خدا نے چاہا تو یہ تمام باتیں پردہ اور

عام ستر کے مضمون میں بیان کروں گی

قبلہ رو ہوتا | تیسری شرط استقبال قبلہ یعنی قبلہ کی طرف

منہ کر کے کھڑے ہونے کی ہے اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ ہر طرف سے اپنا منہ پھیر کر صرف خالق کون و مکان کے گھر کی طرف رخ کرے۔ اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ ہر کام کو ایک ترتیب کے ساتھ کرے اور جب پانچوں وقت وہ خدا کے حضور میں حاضر ہونے کو آمادہ ہو تو ایک سمت مقرر ہو جانے سے اُس میں یکسوئی پیدا ہو جائے اگر ایک جہت اور ایک سمت مقرر نہ ہوتی تو کوئی کسی طرف منہ کرتا اور کوئی کسی طرف اور اس طرح جو بے ترتیبی ہوتی وہ ظاہر ہے ہمارا پہلا کعبہ | ہجرت سے سولہ سترہ مہینے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے لیکن چونکہ مدینہ میں منافقوں کی بھی کثرت تھی اور خصوصاً یہودی زیادہ منافق تھے اور وہ بیت المقدس ہی کی طرف اپنا منہ کیا کرتے تھے ان کی اصلی حالت معلوم کرنے کے لیے آنحضرت کو خیال پیدا ہوا کہ اگر خدائے عزوجل ہمارا قبلہ اُسی قبلہ کو کرتا جو حضرت ابراہیمؑ کا قبلہ تھا اور قبلہ کی سمت کو تبدیل کر دیتا تو یہ بھی امتحان ہو جاتا کہ کون منافق ہے اور کون اصل

مسلمان ہو۔

تخویل کعبہ | چنانچہ آپ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ پر

وحی نازل ہوئی۔

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
 (اے محمد! ہم نے تجھے اپنے رخسار کو آسمان کی طرف گھومنا ہم بلا غلط قرار دے ہیں (تو اگر انہیں) ترضی دے تو اپنے رخسار کو اسی کی طرف پھیر دینا جو حکم دے گا
 (اچھا) تو اب نماز پڑھتے وقت مسجد حرام کی طرف
 منہ پائ کر لیا کرو اور (مسلمان) تم بھی جہان کعبہ میں
 اُسی کی طرف کو اپنا منہ کر لیا کرو۔)

اُس وقت سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا

خانہ کعبہ ایک مختصر مکان ہے۔ اور وہ بھی نشیب میں۔ خاص شہر مکہ میں حرم سے باہر طرف
 و محلات میں اگر کوئی نماز پڑھے تو عین کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا سخت دشوار
 ہے۔ اسی لیے خدا سے تعالے نے امت پر آسانی فرمائی کہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے
 نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ نہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو سکے۔ کیونکہ اُس میں بے حد تنگی ہو جاتی اور
 مسجد حرام ایک فراخ چیز ہے۔ اُسکی طرف منہ کرنا آسان ہے۔ بلکہ دیگر بلاد میں
 توجہت کعبہ ہی کافی ہے۔ عین کعبہ یا عین مسجد حرام ہی مشروط نہیں۔

شرط ہو گئی۔

کعبہ ابراہیم | حضرت ابراہیمؑ اور آپ کی امت بھی کعبہ ہی کی طرف مومنہ کیا کرتی تھی۔ البتہ حضرت یعقوبؑ اور ان کی اولاد کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ چونکہ آپ نے دراصل بیت ابراہیم کی تکمیل کی۔ اس لیے یہی ضرورت تھی کہ مکہ مکرمہ ہی آپ کی امت کا قبلہ بنے۔

کعبہ صرف ترتیب نماز | لیکن قبلہ کی طرف مومنہ کرنے کا یہ مطلب کبھی کیلئے ایک سمت ہو نہیں ہوا کہ کعبہ مکرمہ کی پرستش کیجائے وہ صرف ترتیب نماز کے لیے ایک سمت ہے۔ ورنہ اگر آدمی رات کی تائیکی میں ہو یا سمندر میں سفر کر رہا ہو۔ یا ایسا ہی کوئی اور سبب پیش آجائے جس سے وہ قبلہ کی صحیح سمت نہ معلوم کر سکے۔ تو اسکو اٹکل سے ہی سمت مقرر کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے اور اس کے لیے قرآن پاک کی یہ ہدایت کافی ہے۔

فَاٰیْنَمَا تُوَلُّوْا فَوَجْہُ اللّٰہِ | جس طرف تم متوجہ ہو خدا کی ذات وہیں ہے سترہ | اس شرط کا ایک جز سترہ بھی ہے یعنی نماز پڑھتے وقت کوئی چیز سامنے کھڑی کر لینا۔ جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اسکے سامنے سے گزرا نہیں چاہئے۔ نماز پڑھتے وقت خدا کی جو عظمت ہونی چاہئے اور جس تعظیم کی ضرورت ہے

وہ میں بیان کر چکی ہوں۔ اس لیے یہ بھی تعظیم اور عظمت میں داخل ہے کہ نماز پڑھتے وقت کوئی شخص سامنے سے نہ گزرے۔ حدیث تشریف میں ہے کہ جب تم میں سے نماز کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے عرض معروض کیا کرتا ہے اور اور اس کا رب اُس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے اس لیے یہ بات نہایت بے ادبی میں داخل ہے کہ نمازی کے سامنے سوگند سے اس کے علاوہ جب کوئی شخص سامنے سے گزرتا ہے تو خواہ مخواہ نمازی کی توجہ اُس طرف بٹ جاتی ہے اگر ایسا موقع ہو کہ جہان کسی کے گزرنے کا احتمال ہو تو سامنے کوئی چیز کھڑی کر لینی چاہیے اور آنحضرت نے ایسی چیز کا اندازہ کجاوہ کے پشتے کی لکڑی کے برابر بتایا ہے جو ایک ہاتھ کے قریب ہوتی ہے اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔

نیت | چوتھی شرط نیت ہے اور ظاہر ہے کہ جب تک کسی کام کو نیت اور قصد کے ساتھ نہ کیا جائے پورا نہیں ہوتا جیسا کہ حدیث میں ہے اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ یعنی اعمال کا مدار نیت پر ہے اگر بغیر نیت کے نماز شروع کر دی جائیگی تو دراصل وہ ایک نقل ہوگی اور کسی طرح مقبول نہیں ہو سکتی کیونکہ بلا قصد شروع کی گئی ہے

اور خدا کے حضور میں حاضری دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اگرچہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے لیکن مناسب ہے کہ اپنے دلی ارادوں کو زبان سے بھی ادا کرے۔

وقت نماز | پانچویں شرط نماز کا وقت ہے۔ یہ بھت بہت طویل

ہے اور اس کے متعلق میں ایک پوری تقریر اوقات نماز کے عنوان سے کروں گی لیکن چونکہ شرائط نماز میں وقت کی بھی ایک شرط ہے اس لیے مختصر اصراف اس قدر کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ جو کام جس وقت کے لیے مخصوص ہو اس کو اسی وقت انجام دیتے رہنے سے ایک نظام قائم ہو جاتا ہے اور جہاں مقررہ وقت آیا خود بخود طبیعت کو ایک بھینچنی محسوس ہونے لگتی ہے اس وجہ سے اوقات کا پابند ہونا انسان کے لیے ایک بڑی ضروری چیز ہے اور چونکہ عبادت انسان میں صفات حسنہ پیدا کرتی ہے اور پابندی اوقات بھی ایک بڑی عمدہ صفت ہے اس لیے نماز میں وقت کو مشروط کر دیا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا | یعنی بلاشبہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے

پس نماز کا جو وقت ہو اسی وقت ادا کر فی چاہیے

تکبیر تحریرہ | نماز میں تکبیر تحریر یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے اور

اگرچہ بعض کے نزدیک وہ شرائط نماز میں داخل نہیں لیکن

حقیقہ کے نزدیک فرائض میں ہے۔ بہر حال عام اتفاق سے وہ ضروریات نماز میں داخل ہے۔

تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ نیت کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہنا گویا راہ کے ساتھ ہی خدا کی عظمت کا اظہار فوراً زبان اور ہاتھوں کی حرکت سے کیا جائے اور اُس کے دربار میں اپنی حاضری کی اطلاع دی جائے اس کے ساتھ ہی نماز کی حالت شروع ہو جاتی ہے اور جو چیزیں کہ نماز پہلے جائز تھیں حرام ہو جاتی ہیں جیسے کھانا پینا، چلنا، پھرنا، بات چیت کرنا وغیرہ اور اسی لیے اس تکبیر تحریمہ کہتے ہیں یہ تمام شرطیں نماز کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں بغیر ان کے نماز ادا نہیں ہوتی۔ ان تمام باتوں میں بھی خداوند کریم کی عظمت اُس کا جلال اور بزرگی، بندہ کا عجز و انکسار اور اطاعت و فرمان برداری کی پوری شان موجود ہے۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

اوقات نماز

تین اوقات کار از خواتین نماز کی حقیقت اور اس کے شرائط جاننے کے بعد اس کے اوقات کا جاننا بھی ضروری ہے اوقات کے متعلق یہ سمجھ لینا چاہئے کہ جب ہر کام کے لئے ایک وقت مختص ہو اور ہر وقت کے لئے ایک کام معین ہو تو اس کا تسلسل اور اس کی ترتیب برابر قائم رہتی ہے اور انسان کو ہزار کاموں میں معروف ہو لیکن جب ایک معین کام کا معین وقت آجاتا ہے تو خود بخود اس کی طرف دل رجوع ہو جاتا ہے ، اوقات نماز کو اسی خالق کائنات نے مختص کر کیا ہے جس نے نماز کو اپنے بندوں کے لئے فرض قرار دیا ہے اور جو تمام دنیا کی مصلحتوں اور کائنات کے بھیدوں سے واقف ہے اس نے اپنی عبادت کے جو وقت مقرر کئے ہیں ان میں جہاں بندوں کا استیصال مقصود ہے وہاں اپنی بخشش عام بندوں کے لئے اور عباد استغفار کی

مقبولیت کا وقت بھی ملحوظ رکھا ہے، اکثر حدیثوں سے معلوم ہوا ہے کہ جو وقت نماز کے مقرر کئے گئے ہیں ان میں برکات الہی نازل ہوتی ہیں اور ملائکہ رحمت اُترتے ہیں بندوں کے اعمال خدائے تعالیٰ کے روبرو پیش ہوتے ہیں اور ان ہی اوقات میں روح کو انبساط ہوتا ہے اور دنیا میں روحانیت پھیلتی ہے اور اس کا اندازہ اور اس کا ذوق صرف اولیائے اللہ اور صوفیاء کرام ہی کو ہو سکتا ہے عام آدمی اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ عام انسانوں کے مقابلہ میں ان کی روحیں نہایت لطیف ہوتی ہیں لیکن غور کیا جائے تو تھوڑا بہت اثر ہر انسان کو محسوس ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی مصلحت ہے کہ روز و شب کو ایسے حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے کہ انسان اپنے کاروبار و معیشت کو بھی انجام دے سکے اور اس کو آرام و استراحت کا بھی کافی موقع ملے لیکن اوقات کار و بار اور آسائش و آرام کے اول و آخر سلسلہ عبادت بھی جاری رہے۔

اسرار اوقات میں یہ بات بھی داخل ہے کہ عبادت ادا کرنے کا وقت ایسا ہونا چاہئے کہ جس سے خدائی نعمتوں میں سے کسی نعمت کی یاد آجائے مثلاً روز عاشورہ کے نوافل اور

روزہ صدقات سے یہ مراد ہے کہ اس ماہ اور عشرہ میں جو جو واقعات ظہور پذیر ہوئے ہیں ان کی یاد قائم رہے ایسے ہی عید الفطری کی نماز ہے کہ جس سے اس واقعہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ کس طرح عالم رویا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ اپنے نخت جگر حضرت اسماعیل کی قربانی کریں اور ان دونوں جلیل القدر انبیاء کو اس حکم کی بجا آوری و فرمان برداری اور صبر کا کیسا ثمر نیک عطا ہوا۔

عید الفطر کی نماز بھی رمضان کے روزوں کے ادا کرنے کا شکر یہ ہے اور ملت اسلام کے ظہور اور نزول قرآن مجید کو یاد دلاتی ہے۔

غرض فرض واجب اور نوافل ہر قسم کی نماز کے اوقات میں کوئی نہ کوئی مناسبت اور حکمت ضرور ہے، نماز پنجگانہ کے اوقات جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ آپ کا وقت ہے اور انبیاء سابقین کا وقت بھی یہی تھا۔

قرآن پاک میں ذکر اوقات | اب دیکھنا چاہئے کہ قرآن مجید میں اوقات نماز کا ذکر کس طرح بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ حِينَ
تُصْبِحُ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
وَكُلَّ الْحَمْدِ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَحِينَ تُعْشِيانَ وَ
حِينَ تَظْهَرُونَ

پس جبوقت تم لوگوں کو شام ہو اور جبوقت
صبح ہو اللہ کی تسبیح اور تقدیس کریں اور
آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف،
اور پھر دوپہر کو یعنی جب تم لوگوں کو دوپہر ہو
(اللہ کی تسبیح و تقدیس کرو)۔

دوسری جگہ ارشاد ہے کہ :-

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ
الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ
وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ
قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ
بِحَمْدِهِ
لَكَ عَسَى أَنْ
يَبْعَثَكَ رَبُّكَ
مَقَامًا تَحْمَدُوهٗ

(اے پیغمبر) آفتاب کے ڈھلنے سے اٹنے
اندھیرے تک (ظہر، عصر، مغرب، عشاء)
کی نماز میں پڑھا کرو اور لازم کرو اپنے
اوپر صبح کو قرآن (یعنی) نماز فجر پڑھنی کیونکہ
صبح کا قرآن (سننے) فرشتے حاضر ہوتے
بین اور رات کے ایک حصہ میں (نماز)
تسبیح بھی (اور نماز میں تو فرض میں اور یہ) تمہاری
(نماز) نفل (ہے) عجب نہیں کہ (اس کی برکت سے)
تمہارا پروردگار (قیامت کے دن) تم کو مقام
محمود میں پہنچائے

نماز صبح کی فضیلت | اس آیت میں نماز کو آفتاب کے ڈھلنے سے

رات کے اندر چیرے تک قائم رکھنے کی ہدایت ہے اور صبح کی نماز کو قرآن الفجر کہہ کر اس کی فضیلت اس طرح بیان کی گئی ہو کہ
 اِنَّ فُزَانَ الْفَجْرِ كَانَتْ | بے شک صبح کی نماز میں جو قرآن پڑھا
 مَشْهُودًا | اُسکے سنے کو ناکہ حاضر ہوتے ہیں۔۔۔
 چونکہ صبح کا وقت حضور قلب کا وقت ہے اس لئے نماز میں بھی
 خوب دل لگتا ہے۔

تہجد کی فضیلت | پھر تہجد کا ذکر کر کے آنحضرت کو خطاب ہے کہ
 اے میرے رسول! اس نماز کے پڑھنے سے آپ مقام محمود میں
 پہنچائے جائیں گے، مقام محمود وہ ہے جہاں قیامت کو دن
 آپ جا کر اپنی اور تمام انبیاء کی امتوں کے واسطے اللہ سے سفارش
 فرمائیں گے اس کا مفصل ذکر انشاء اللہ قیامت کے بیان میں
 آئے گا، اس جگہ صرف اوقات نماز سے بحث ہے غرض کہ
 پہلی آیت سے اداۓ نماز کے پانچ وقت معلوم ہوئے اور
 دوسری آیت سے جس میں تہجد کا ذکر بھی ہے، چھ وقت بتا دیے ہیں
 لیکن نماز تہجد فرض نمازوں میں شامل نہیں ہے، البتہ آنحضرت
 یہ نماز بہرہ کات اور تجلیات نداوندی کے فیوض حاصل کرنے اور
 اپنی امت کی شفاعت کے لئے پڑھا کرتے تھے جس کے لئے آپ نے

آخری وصال تک بھی اتنی اتنی کھراپہ اپنی شفقت کو ظاہر نہ کیا
 بھیر یہ چھٹی نماز تو آنحضرت کے لئے تھی جس کو آپ ہمیشہ پڑھا
 کرتے تھے اس لئے بعض علماء کا قول ہے کہ نماز تہجد آپ کے
 اوپر مندرج تھی مگر امت کے لئے پانچ ہی نمازیں رکھی گئی ہیں
 اور اگر کوئی مسلمان تہجد کا بھی پابند ہو تو نور علی نور ہے۔

اوقات نماز پر ایک نظر | اب تم ذرا دوسری نظر سے ان اوقات
 نماز پر غور کرو کہ نماز خدا سے ذوالجلال کی یاد ہے اور روح کی
 غذا ہے تو جب جسم کی پرورش کے لئے انسان دن و رات میں
 کئی وقت ناشتہ کرتا اور کھانا کھاتا ہے تو روح کی تازگی
 کے لئے بھی اس کی ضرورت ہے کہ کئی وقت مصلے پر جا کر اس کی
 نعمتوں کا شکر یہ ادا کیا جائے اور روح کے لئے غذا اہم
 پہونچائی جائے، روح کی حیثیت تو جسم سے بہت اعلیٰ ہے
 جسم روح کا ایک خادم ہے پھر کس قدر افسوس کی بات ہے
 کہ خادم کے تحفظ اور پرورش کا تو اس قدر اہتمام کیا جائے کہ
 دن رات میں کئی دفعہ مختلف غذاؤں اور کھانوں کا انتظام کریں
 اور روح کے لئے کچھ نہ کیا جائے اس واسطے اسلام نے
 ضروری زور دیا ہے کہ ہر روز جسمانی خوراک کے اوقات سے

روحانی خوراک کے اوقات کچھ زیادہ ہوں۔

نماز فجر | یہ اوقات جو مقرر ہیں اون میں فجر کی نماز
مہتمم بالشان نماز ہے کیونکہ اس وقت ہر موسم میں نیند
اور سستی کا غلبہ ہوتا ہے، آدمی اٹھنا چاہتا ہے لیکن
اٹھا نہیں جاتا، ہمت کرتا ہے مگر رہ جاتا ہے یہی حالت میں
نیند کی غفلت سے ہوشیار ہو کر خدا سے ذوالجلال کی عبادت
میں مشغول ہو جانا، اصل تو یہ ہے کہ بڑا کام ہے، اس لئے
اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس نماز کو فکرن الفجر کے نام سے
موسوم کیا ہے، یہ وقت ظہور نور کا ہوتا ہے رات اور دن کے
فرشتے حاضر ہوتے ہیں جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما
سے روایت کی ہے کہ جو ملائکہ بندے کے اعمال کو دیکھتے ہیں،
اوس وقت اون کا پہرہ بدلتا ہے اوسی وقت اللہ تعالیٰ کا
رحم تم پر نازل ہوتا ہے اور تاریکی سے روشنی میں لاتا ہے
تاکہ تم موت صغریٰ یعنی نیند سے ہوشیار ہو۔

تمہارے پروردگار نے پھر تم کو اپنے کار و بار دنیاوی کا
موقع عطا فرمایا ہے تو واجب ہے کہ سب کاموں سے
اول اوس کا شکر یہ ادا کرو، پھر دنیاوی کاموں میں مصروف ہو کر

اوس کی برکتیں اور نعمتیں حاصل کرو اس نماز کا وقت صبح صادق
 لیکر آفتاب نکلنے تک ہے۔
 صبح کی دعا اگر خدا توفیق دے تو صبح آنکھ کھلتے ہی
 کوئی دعا پڑھنی چاہئے، جیسے :-

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلَكُ لِلَّهِ وَالْعَرْشُ
 وَالْعُظْمَةُ وَالْجَبْرُوتُ وَالسُّلْطَانُ وَالْبُرْهَانُ لِلَّهِ وَالْإِلَٰهَةُ وَالشَّعَاءُ لِلَّهِ وَالْأَيْلُ وَالنَّهَارُ لِلَّهِ وَمَا سَكَنَ فِيهَا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ
 الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةِ
 أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

صبح کی ہم نے اور صبح کی (سارے) ملک نے
 اللہ کے لئے اور (ساری) عزت و عظمت
 اور بزرگی و دبدبہ اور غلبہ و دلیل اللہ کیلئے
 ہے اور (سب) نعمتیں اور شیشین اللہ کیلئے
 ہیں اور رات دن اللہ کے ہیں اور جو رہنے
 میں رہتے ہیں اللہ کے ملک میں جو بڑا قدر
 ہے صبح کی ہم نے اسلام کی فطرہ پر اور خلاص
 کے کلمہ پر اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
 دین پر اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام
 کی ملت پر جو اللہ کے خاص بندے اور مسلمان
 تھے وہ مشرکین میں سے نہ تھے ۛ

اس دعا کے علاوہ اور بھی چھوٹی بڑی دعائیں ہیں اور جس
 دعا کو جی چاہے یاد کر لینا چاہئے۔

صبح کی نماز کا وقت | صبح کی نماز ایسے وقت میں ادا کی جائے کہ صبح کا اجالا خوب پھیل جائے اور ہر چیز بخوبی نظر آنے لگے اندھیرا بالکل نہ رہے، چنانچہ ایک روایت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اتنی دیر کی کہ صبح کی نماز ادا فرمائی کہ لوگوں کو شبہ ہوا کہ سورج نکل آیا، اور کسی کا خیال تھا کہ سورج نکلنے والا ہے۔

مگر اتنی دیر بھی نہ چاہئے کہ آفتاب نکل آئے کیونکہ پھر فجر کا وقت ہی نہیں رہتا، اسی وقت جو نماز پڑھی جائے گی تو وہ ادائین بلکہ قضا ہوگی، لہذا ٹھیک وقت پر نیند سے بیدار ہونے کی ضرورت کو پیش کرنی چاہئے، اور عادت ڈالنی چاہئے کہ کبھی نماز قضا نہ ہو، تاہم اگر کبھی ایسا اتفاق ہو جائے کہ آنکھ نہ کھلے تو فوراً اٹھتے ہی ادا کر لینی افضل ہے۔

نماز ظہر | دوسرا وقت ظہر کا ہے اس وقت عموماً دنیاوی کاروبار میں مشغولیت اور معاش حاصل کرنے میں مصروفیت ہوتی ہے یا آدھے دن کا حصہ ختم کرنے کے بعد انسان تھوڑی دیر کے لئے راحت و آرام میں مصروف ہو جاتا ہے پس اس وقت اپنے مالک کی اطاعت ضروری ہے۔

نماز ظہر کا راز | دوسرے یہ بات بھی ہے کہ جیسے طلوع آفتاب سے پہلے موت صغریٰ (نیند) سے اٹھ کر نماز ادا کی تو زوال آفتاب کے بعد بھی یہ ایک نماز بنام نماز ظہر ہونا چاہئے گو یا صبح جو تم نے نئی زندگی پائی تھی اوس مین اب پھر زوال شروع ہوا، اگر غور کرو تو یہ دن کا اٹھنا اور سورج کا زوال ہونا تمھاری فنا کو یاد دلارہا ہے اوس کی ایک نشانی کو دیکھو کہ صبح سے دوپہر تک چند ہی گھنٹوں مین کیا سے کیا تغیر ہو گیا، تمھاری آنکھوں کے سامنے روزانہ بھی حالت رہتی ہے اس سے اپنی زندگی کے زمانہ کا مقابلہ کرو اور یاد خدا سے غافل نہ ہو۔

سب سے پہلی نماز ظہر کی نماز ہے | سلسلہ اوقات مین ظہر کی نماز سب سے اول ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبریل علیہ السلام وقت بتلانے کے لئے ثلث یعنی لائے تھے تو پہلے ہی نماز پڑھائی تھی اسی لئے اسکو نماز پیشین کہتے ہیں گو یاد مین سب سے پہلے اسی وقت نماز پڑھی گئی۔

نماز ظہر کا وقت | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا وقت آفتاب ڈھلنے کے بعد ہی ہو جاتا ہے جاڑوں مین

جہاں تک ممکن ہو جلد اور اول وقت ہی نماز پڑھنی چاہئے ،
اور گرمیوں کے زمانہ میں تاخیر سے پڑھنا مستحب اور اولیٰ ہے۔
حضور کا ارشاد ہے :-

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ قَابِزٌ دُونَ الظُّلُمِ | یعنی جب گرمی کی شدت ہو تو ظہر کو ٹھنڈ
قَاتَ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَتْحِ جَهَنَّمَ | کر کے پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کا اُپھان ہے
اوقات ظہر میں اختلاف علماء | ظہر کے اوقات میں علما نے کسی قدر اختلاف

کیا ہے ، بعض کہتے ہیں کہ صرف اتنی دیر تک ظہر کا وقت ہوتا ہے
کہ ہر شے کا سایہ ، سایہ اصلی کو چھوڑ کر اُسی شے کے برابر ہو جا
لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ دو چاند کے برابر تک وقت ہوتا ہے
تاہم مناسب یہی ہے کہ جب سایہ اپنے قد کے برابر ہو اس سے
پہلے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لے تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ لوگوں کو وقت کی حد کا
تعیین پوری طور پر معلوم ہو جائے آخر وقت یعنی سایہ کے
اپنے قد کے برابر پہنچ جانے پر نماز پڑھی اور اس سے ایک دن
پہلے ظہر کی نماز دوپہر کے ڈھلتے ہی پڑھ لی تھی جس سے بعض لوگوں کو
شبہ ہوا کہ ابھی دوپہر ہی ہے ، سایہ کی بحث بہت طویل ہے
اور فقہ کی کتابوں میں بڑی شرح و بسط سے اس کا ذکر موجود ہے

سمجھنے کے لئے اس قدر کہنا کافی ہے کہ جب آفتاب نصف النہار پہنچے ہو یعنی ٹھیک دوپہر کے وقت ہر شے کا جس قدر سایہ ہو اُس کو چھوڑ کر جب کسی شے کا سایہ یک چند یا بقول اجض علماء خجیف قول ہے دو چند ہو جائے اوس وقت تک نماز ظہر کا وقت باقی رہتا ہے۔

نماز عصر | اس کے بعد نماز عصر کا وقت آجاتا ہے ، اس وقت کچھ آدمی تو اپنے کبار و باریعشت سے فارغ ہو کر اپنے گھر پلٹتے ہیں اس لئے اس وقت بھی اون کو سجدہ شکر بجالانا چاہئے اور کچھ آدمی اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر خرید و فروخت سیر و تفریح اور دوست و احباب سے ملنے جاتے ہیں اس نماز کی حفاظت کی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ مبادا گھر کے کام دھندروں اور بال بچوں کی چہل پہل یا سیر تفریح میں مصروف ہو کر اللہ کو بھول جائیں جس کے کرم سے اون کو نعمتیں عطا ہوئی ہیں۔

نماز عصر کا راز | یہ بھی غور کا مقام ہے کہ چند گھنٹے کے اندر دنیا کی حالت اور دن کی کیفیت میں کس قدر تغیر ہو گیا ہے ان تغیرات کو دیکھ کر خداے قدیر کی حمد و ثنا کرو اور اس کا

شکریہ (بصورت نماز عصر) بجالاؤ، اور دیکھو کہ آفتاب کھنسنے سے
ظہر کے وقت تک کیا کیا تغیرات ہوئے، کس حالت میں نکلا
کس قدر عروج پر آیا اور اب اُس کی حد کتنی مدہم ٹپگی ہو اُس کی
شعاعوں کا رنگ روپ سب بدل گیا ہے۔

یاد رکھو کہ ہر کمالے راز والے، "فانی چیزوں کو جزو ال شرع ہوا
تو تم بھی اپنی قیاد پر نظر کر کے خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ کہ نجات
ہونے کا وقت قریب ہے، زندگی ڈھلتی چھاؤن ہے جس طرح
درختوں پر دھوپ نظر آتی ہے ایسے ہی اپنی عمر کو سمجھو آفتاب کی
وہ چمک دمک ہی نہ رہی گویا بڑھاپا آگیا ہے، اسی طرح انسانی
عمر کا بھی حال ہے کہ وہ سورج کی طرح اپنی منزلیں بڑی عسرت
کے ساتھ طے کر رہی ہے ایک وہ زمانہ تھا کہ ہم پیدا (طلوع)
ہی نہیں ہوئے تھے پھر ہم طلوع ہوئے، پھر بڑھتے بڑھتے
جوان ہوئے، یہ ہمارا وقت ظہر ہے، اور اب پھر عمر میں
زوال شروع ہوا، یہاں تک کہ عصر یعنی بڑھاپے کا وقت
آیا اور مغرب کے وقت جس طرح سورج کو ڈوبنا ضروری ہے
اسی طرح ایک دن ہماری ہستی کا چراغ بھی گل ہونے والا ہے
غرض یہ وہ نماز ہے کہ خداوند کریم نے عام طور سے نماز کی

تاکید فرماتے ہوئے اس کی خاص طور پر تاکید کی ہے کہ

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ
وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا
لِلَّهِ قَنِينًا ۝

اسلمانوں! تمام نمازون کا عموماً اور بیچ (عصر)
کی نماز کا خصوصاً تقید رکھو اور نماز میں اللہ کے
آگے ادب سے کھڑے رہو گ

صلوۃ وسطیٰ | صلوۃ الوسطیٰ میں اگرچہ اختلاف ہے یعنی بعض نے
فجر کو صلوۃ وسطیٰ سے تعبیر کیا ہے لیکن کثرت رائے اور قوی
حدیثوں سے ثابت ہے کہ عصر ہی کی نماز صلوۃ الوسطیٰ ہے۔
صحیحین میں بھی نماز عصر قضا ہو جانے پر اسی طرح آیا ہے کہ
مشرکون نے ہم کو صلوۃ الوسطیٰ سے روک دیا خدا اؤن کی
قرین الگ سے بھرے۔

نماز عصر کی تاکید | اتخذا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
مَنْ فَنَاتَهُ الْعَصَا
فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

جس شخص کی نماز عصر جاتی رہی گویا اس کا
گھر بار اور مال غارت ہو گیا۔

اور فرمایا ہے :-

مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصَا
جُطِعَ عَمَلُهُ

جس شخص نے عصر کی نماز ترک کی اس کا
عمل ضائع ہو گیا۔

اے خواتین! جب اس نماز کے متعلق ایسی سخت تاکید ہوئی

اور حال یہ ہے کہ دن تمام ہونے کو ہے اور ہم سب پر پردہ غفلت پڑا ہوا ہے ، دھوپ کو دیکھتے جاتے ہیں اور کاروبار دنیاوی کے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا کہ یہ کام رہ جائے گا اور وہ کام پڑا رہے گا اندھیرا ہو جائے گا توکل پر ملتوسی رکھنا پڑے گا لیکن افسوس ہے کہ اس وقت قبر کا اندھیرا یاد نہیں آتا جہاں بال بچے دنیا ، دولت کچھ کام نہیں آئے گی کیا اسلام کی یہ ہی شان ہے کہ ہم منافقوں کی طرح دھوپ کو دیکھتے جاتے ہیں اور دنیا کے کام میں مشغول ہیں مگر چار رکعت بڑھنا بار خاطر ہو رہا ہے

نماز عصر کا وقت | اس نماز کا وقت علاوہ سایہ پہلی کے سایہ اپنے قد کے برابر ہو جانے پر آتا ہے اور یہی اول وقت ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز سورج بہت بلند تھا جب ہی نماز پڑھ لی اور دوسرے روز اس قدر دیر گئی کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ سورج زرد پڑ گیا اور بعض کہتے تھے کہ زرد پڑنے والا ہے اس سے اول اور آخر وقت نماز کا معلوم ہو گیا۔

نماز مغرب | عصر کے بعد اب دن کا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور رات شروع ہونے والی ہوتی ہے اور وہ آفتاب المصاب

جو مشرق سے طلوع ہوا تھا مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے
اس نے بارہ گھنٹے میں تمام دنیا کی سیاحت کر لی اور ہر جگہ اپنے
طلوع و غروب اور زوال و غروب سے خدا کی قدرت و عظمت کا
مشاہدہ کرا دیا۔

نماز مغرب کا راز اسٹوبے والے خسرو انجم کی درخشندگی کی ایک
ٹٹنے والی یادگار البتہ افق پر شفق کی صورت میں باقی ہے جو
چند ہی دقیقہ کے بعد فنا ہو جائے گی۔ کیا یہ وہ آفتاب ہے
جس کو مخلوق کے ایک حصہ نے اپنا خالق جانا اور محبوب سمجھا ہے
حالانکہ وہ تو چند ہی گھنٹوں کے اندر اس طرح طلوع ہو کر
غروب ہو جاتا ہے، یہ خالق و معبود کیونکر ہو سکتا ہے، یہ تو
منجملہ قدرت خدا کی بہت سی نشانیوں کے ایک نشانی ہے۔

اور (جہان اور بہت سی نشانیوں میں) خدا کی
(قدرت کی) نشانیوں میں سے اس آواز میں
اور سورج اور چاند بھی ہیں (تو لوگو) نہ (تو)
سورج کو سجدہ کرنا اور نہ چاند کو اور اگر تم کو
خدا کی عبادت کرنی ہے تو اللہ ہی کو سجدہ
کرنا جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔

وَصِيَّتِ الْبَيْتِ الْبَيْتُ
وَاللَّهَامُّ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ
وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي
خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِتَّاهُ
تَعْبُدُونَهُ

اچھا افق پر تو آفتاب کے فنا ہونے کا یہ نظارہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے اور ادھر دن بھر کی تکان و مصروفیت اور نفس مزاح کے بعد آرام کا خیال ہے پھر کھانے کا وقت آ رہا ہے تو ایسے وقت بھی ہم کو اپنے اس خدا سے ذوالجلال کی تقدیس و عبادت بجالانی چاہئے، جس نے اپنے کلام پاک میں اپنی قدرت اور روز و شب کے دور کو اس طرح فرمایا ہے :-

لَا تَرَبُّكُمُ اللَّهُ إِلَهِي	(لوگو) بے شک تمہارا پروردگار وہی شہد
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ	جس نے چھ دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا
فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ	پھر عرش پر جا براجا وہی رات کو دن کا پہلا
عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ	بناتا ہے (گویا) رات (بے کہ) دن کے نیچے
النَّهَارَ يُطَلِّبُهُ حِثِّثًا وَالشَّمْسَ	پسلی چلی آ رہی ہو اور اسی نے آفتاب کو مناسبت
وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُخْتَارٍ بِأَمْرِهِ	اور ستاروں کو پیدا کیا کہ یہ سب برفراز آسمان
الْأَلَهُ الْخَلْقِ وَالْأَمْرِ تَبَارَكَ	(لوگو) سن رکھو خدا ہی کا خلق ہے اور خدا ہی کا
اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ	حکم، اللہ جو دنیا و جہان کا پالنے والا ہے اور کسی کی
	بڑی) بابرکت ہے۔

غرض یہ وہ وقت ہے جس میں ہم کو فرت باری تعالیٰ کی مہربانی

نشانیان نظر آتی ہیں جو اس فانی دنیا میں رہنے والوں کے لئے
ہدایتیں ہیں ہم کو اس کی عبادت کے لئے فوراً تیار
ہو جانا چاہئے۔

نماز مغرب کا وقت | عام نمازوں کے وقت سے اس نماز کا
وقت زیادہ تنگ ہے لہذا اس میں تعجیل کی ضرورت ہے
اذان ختم ہوتے ہی نماز شروع کر دینی چاہئے۔

اس نماز کے وقت کی ابتدا اور انتہا بھی خود آنحضرت
صلی اللہ وسلم کے فعل سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے ایک
روز اس وقت مغرب کی نماز پڑھی جب شفق کی سرخی بالکل
غائب ہونے والی تھی۔

نماز عشاء | نماز مغرب تو ادا ہو چکی لیکن ذرا بعد افق
کی طرف دیکھنا چاہئے آفتاب تو کچھ دیر ہوئی غروب ہو گیا ہے
مگر اب شفق کی سرخی بھی مٹ گئی ہے اللہ اکبر اس عالم میں کتنا بڑا
تغیر ہو گیا وہ آفتاب جو دمکتا ہوا نکلا تھا اور اس نے اپنی
روشنی سے جہان کو منور کر دیا تھا، اب اس کا پتہ بھی نہیں
اور اس کی جگہ اب تمھاری آنکھیں پردہ شب کو دیکھ رہی ہیں
اور اس پردہ میں تم پر خدا کی قدرت عیان ہو رہی ہے

تم نے ایک اور روشن چیز کو دیکھ لیا ہے یا اب تھوڑی دیر بعد دیکھو گے جس میں حدت کی جگہ خشکی ہوتی ہے اور اس کو دیکھ کر تمہارے دل اور تمہاری آنکھوں کو فرحت بھونچتی ہے لیکن وہ بھی خدا کی ایک فرمان بردار مخلوق ہے اور دوسری مخلوق کے ساتھ اس کے آگے سر بسجود ہوتی ہے۔

سورج اور چاند ایک باقاعدہ حساب کے تحت
 (گردش میں) ہیں اور جڑی بوٹیاں اور درخت
 بارگاہ خداوندی میں سبجود ہیں۔

الْشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُسَبِّحَانِ
 وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ

سورج اور چاند انسان کی پس انسان کے لئے جس کے آرام کی خاطر
 دن رات شمس و قمر گردش میں ہیں گویا کہ دو
 تفسیر میں ہیں۔
 لئے تابعدار کر دئے گئے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے :-

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ
 وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ
 لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

یعنی (اسی طرح ایک اعتبار سے) سورج اور
 چاند کو تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے کہ دونوں
 پڑے چکر کھارہے ہیں (اور ایسا ہی ایک طرح سی)
 رات و دن کو تمہارے لئے مسخر کر دیا۔

سوئے کے وقت نازیدہ پڑنا تو کیا ناشکری نہیں ہے کہ ایسے وقت
 جب بستر استراحت پر جانے کو ہو، اور
 ناشکری ہے۔

دماغ دنیا کے تفکرات و خیالات کی کشمکش سے نجات پا کر سکون حاصل کرتا ہے ، خدا کا شکر نعمت بجا لائے اور اوس کی جانب سے اظہارِ عبدیت کے بغیر آرام کرے ۔

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْغَابِ	البتہ اللہ ہی (زمین سے) دانہ بکھٹلی کو پیچھا کر
وَالنَّوَّارِ يُخْرِجُ الْحَيَّ	نکلانے والا ہے وہی زندہ کے کو مردہ سے
مِنَ الْمَيِّتِ وَخُشْرِجُ	نکالتا ہے (جیسے انڈے سے مرغ) اور (دہی)
السَّمِيتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ	زندہ سے مردے کا نکالنے والا ہے (جیسے
اللَّهُ فَإِنِّي تُؤْفِكُونَ	مرغی سے انڈا) لوگو! یہی تو (تفہار)
فَالِقُ الْإِصْبَاحِ	خدا ہے پھر تم کدھر بیکے چلے جا رہے ہو صبح کو
وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا	پھاڑ کر نکالنے والا ہے اور اوس نے آرام کیلئے
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا	رات اور (سال و ماہ) کے حساب کے لئے
ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ	سورج اور چاند بنائے ہیں ، سب نظام
الْعَلِيِّ	شمسی اور قمری اوی خدا سے زبردست اور
	دانہ کے قائم کئے ہوئے ہیں ۔

ہر چیز قدرت کی نشانی ہے | خواتین! حقیقت تو یہ ہے کہ اس عالم کائنات میں جو کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہے سب اُسی کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور واقعی غور و خوض کرنے والوں کو اون کے

متعلق غور کرنے میں ایک لطف آتا ہے۔

سورج چاند سے کیا فائدہ | تم اپنی عبادت اور نماز کے سلسلہ میں
حاصل ہوتے ہیں - دن رات اور سورج چاند کو بھی دیکھو

اور ذرا غور کریو، جسکو جاہل سا جاہل آدمی بھی غور کر کے سمجھ
سکتا ہے کہ ان سے خدا نے کیسے کیسے کام لئے ہیں، ان کا تعلق
انسانی زندگی اور نباتات، جمادات، حیوانات سب سے ہے
آفتاب کی گرمی سے اناج پکتا اور خشک ہوتا ہے، سیکڑوں
امراض اس کی گرمی سے دفع ہوتے ہیں چاند سے رو بندگی پہلے ہوتی
ہے مہندر میں مدوجزر ہوتا ہے، مہینہ، دن سال معلوم ہوتے ہیں
اگر غور کیا جائے تو تواریخ معلوم کرنے کے لئے چاند سے بڑھ کر
کوئی دوسری جہت نہیں ہو سکتی ہے، شمسی مہینوں کی تاریخوں کا
معلوم کرنا علم ریاضی کے جاننے پر موقوف ہے لیکن چاند چونکہ
روزانہ گھٹنا بڑھتا رہتا ہے اس لئے جو شخص بھی خیال رکھے اور
اوس کی تدبیرچی ترقی و زوال پر نظر رکھے وہ صرف چاند کے
دور کو دیکھ کر تاریخ بتلا سکتا ہے، رات کی تاریکی میں، خشکی و
تری میں ستاروں سے مسافروں کو سمتیں معلوم ہو کر استون کا
پتہ چلتا ہے، خصوصاً بحری راستوں میں تو سارا انداز

ستاروں پر ہی ہے انہیں کی مدد سے سمندرون میں جہاز چلتی ہیں
پھر ارشاد ہے :-

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ
كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ
وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ ۚ وَآيَةٌ لَهُمْ
اللَّيْلُ تَسْلُخُ مِنْهُ النَّهَارُ
فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ۚ وَالشَّمْسُ
تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ
تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۚ
وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَا
مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ
كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ
لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا
أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ
وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ
النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي

پاک ہے وہ (ذات) جس نے زمین کی وہنگی
کی قسم میں سے اور (خود) ان کو اپنی (یعنی انسانوں
کی) قسم میں سے اور ان (خلوقات) کی قسم
میں سے جن کو یہ نہیں جانتی ہر طرح کی چیزیں
پیدا کی ہیں اور ان کے (سمجھنے کے) لئے
(ہماری قدرت کی) ایک نشانی رات ہے
کہ ہم اس میں سے دن کو کھینچ کر کمال لیتے ہیں
تو بس یہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں
اور آفتاب (ہے کہ) اپنے ایک ٹھکانے
کی طرف چلا جا رہا ہے یہ نظام شمسی خدا کا
باندھا ہوا ہے جو بربدوست (اور ہر چیز پر)
اگاہ ہے اور چاند (ہے کہ) اسکے لئے ہم نے
نہلین ٹھکانے بیان تک کہ (آخر ما بین
کھٹے گھٹتے) پھر (ایسا ٹیڑھا اور پتلا) رہ جاتا ہے
جیسے کھجور کی) پرانی ٹہنی، نہ تو آفتاب سے

فَلَا يَسْبَحُونَ

بن پڑتا ہے کہ چاند کو چائے اور زرا تہی
دن سے پہلے آسکتی ہو اور (کیا چاند کیا سورج)
سب (اپنے اپنے مدار) یعنی گھیرے (مین ٹرک)
تیر رہے ہیں۔“

انسان ہی خالق کے بجائے | اون انسانوں کی عقلوں پر رونا چاہئے
مخلوق کی عبادت کرنے لگے | جنہوں نے ان کے کرشمے دیکھے مگر اپنی
کو تا ہی فکر سے ان کے خالق کی پرستش بھول گئے اور مخلوق
ہی کی پرستش کرنے لگے اور بڑی بڑی قومیں اس گمراہی میں
بتلا ہو کر حقیقت کی راہ سے بھٹک گئیں اور باوجودیکہ وہ نماز
اون کو اصل مقصود کی طرف لانا چاہا مگر وہ اپنی بدستی اور کم عقلی
سے ادھر متوجہ نہ ہوئیں۔

انسان کا سونا جاگنا | یہ تو ایک درمیانی بات تھی اب میں
خدا کے ہی لئے ہوتا ہے۔ | پھر نماز عشاء کا بیان کرتی ہوں کہ اس

نماز کی برکت اور اس سے جو قلبی طاعت حاصل ہوتی ہے اس کا
اندازہ خود نماز پڑھنے والوں ہی کو ہو جاتا ہے، ذرا غور کرنا چاہئے
کہ چونکہ یہ وقت آرام و خواب کا ہوتا ہے اس لئے دوسرے
کاموں اور باتوں میں مشغولیت نہیں ہوتی اور دل خدا ہی کی طرف

متوجہ رہتا ہے ، آدمی لیٹے لیٹے اور تسبیح و تہلیل کرتے کرتے سو جاتا ہے ، اور اس طرح سو جانے میں اوس کی روح کو اتنا آرام ملتا ہے کہ کسی دوسری چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا وہ خدا کی یاد اور عبادت میں سوتا ہے اور گویا اوس کا سونا اور جاگنا خدا ہی کے لئے ہو جاتا ہے۔

نماز عشا کا وقت | اس نماز کو دیر کر کے پڑھنا مستحب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مین اپنی ہمت پر شاق نہ سمجھتا تو حکم دیدیتا کہ عشا کی نماز دیر کر کے پڑھا کرین اس کے علاوہ اس نماز کے دیر میں پڑھنے سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے اور اس پر صیقل ہو جاتی ہے ، اس کی حد کی تعین بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے عمل سے فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ جب آدھی رات کا تیسرا حصہ گزر چکا ہے تو آپ نے نماز پڑھی۔

تعین اوقات کے فوائد | خواتین ! اوقات کی تعین میں بھی خلافِ کرم نے انسان کو آسانیاں مرحمت فرمائی ہیں کیونکہ جیسا کہ مین پہلے بار بار کہہ چکی ہوں کہ مذہب اسلام کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ وہ آسان ہے اور وسعت انسانی سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

اسی لحاظ سے اوقات میں بھی آسانیاں ہیں کہ جو اوقات معین ہیں ان میں وسعت رکھی ہے اگر تمام آدمیوں کو ایک ہی دقیقہ اور ایک ہی ساعت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا اور قبل بعد کی گنجائش نہ ہوتی تو بڑی مشکل ہو جاتی اس لئے اوقات میں وسعت و گنجائش بھی کر دی یعنی وقت کا آغاز و اختتام بھی بتا دیا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:-

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ	ظہر کا وقت جب دوپہر ڈھلے اور آدمی کا
وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوْلِهِ مِثْلًا	سایہ اوس کے طول کے برابر ہو جائے اور
لَمْ يَخْضِرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ	جب تک کہ عصر کا وقت نہ آئے رہتا ہو اور عصر کا
مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ وَوَقْتُ	وقت جب تک کہ آفتاب زرد نہ ہو اور مغرب کا
صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِيبِ	وقت جب تک کہ شفق غائب نہ ہو اور عشاء کا وقت
الشَّفَقِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ	آدھی رات تک اور وقت نماز صبح کا فجر کے
إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ أَوْ سَطْرٍ	ظاہر ہونے سے جب تک آفتاب نہ نکلے
وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ	رہتا ہو، جب آفتاب نکلے تو نماز بند کر دو
فَالْمَطْلَعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ	اس لئے کہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے
فَأَمْسِكَ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ مِنْ	درمیان سے نکلتا ہے۔
فَرْقِ الشَّيْطَانِ	

نماز کے لئے مکروہ اوقات | ان تمام اوقات میں یعنی آفتاب کے نہاں
 نکلنے اور آسمان کے بیچوں بیچ پھونچنے اور ڈوبنے کے وقت
 نماز کی ممانعت کی گئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پچھلی امتوں میں
 بھی عبادت کے قریب قریب بھی اوقات معین تھے جو اسلام میں
 ہیں لیکن جب ان میں شرک پھیلا اور آفتاب کو بھی اونہوں نے
 معبود بنا لیا اور اس کی پرستش کرنے لگے تو اس کی پرستش کے لئے
 بھی اونہوں نے اوقات مقرر کر لئے اس لئے اسلام میں ان
 اوقات کی ممانعت ہو گئی کیونکہ اسلام تو ہر چیز سے جس میں شرک کا
 شبہ اور شرک کی مثال بھی ہو دور رہنے کی تاکید
 کرتا ہے۔

فوت شدہ نماز کی قضا | بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ
 باوجود تعیین اوقات انسان کسی دوسرے کام میں مصروف
 ہو کر یا خلافت معمول سو جانے اور اسی قسم کی اور ضرورتوں میں
 منہمک ہو جانے کے سبب سے وقت پر نماز ادا نہیں کر سکتا
 پس اس کی قضا پڑھنا اور سی طرح فرض ہے جس طرح کہ اس کا
 وقت پورا کرنا فرض کیا گیا ہے

نماز قضا کے لئے کوئی خاص وقت | قرآن و احادیث سے جن پر ہماری توجہ
 معین نہیں اور نہ کفارہ ہے۔

اور تمام مذہبی ارکان کا دار و مدار ہے ، قضا نماز کے لئے کوئی خاص وقت معین نہیں ، اُن ہی معمولی اوقات میں جو نماز کے ہیں قضا پڑھنی چاہئے اور مناسب ہے کہ جس وقت یاد آئے یا سوکراٹھے فوراً قضا نماز پڑھ لے مگر قضا کے لئے کوئی کفارہ نہیں ہے۔

آنحضرتؐ کی قضاے نماز | آنحضرتؐ اور آپ کے اصحاب کو بھی ایسا اتفاق پیش آیا کہ نماز وقت پر ادا نہ کر سکے اور پھر قضا پڑھی اور جس طرح جماعت سے ادا کیا کرتے تھے اُسی طرح قضا نماز بھی جماعت سے ادا کی ، ابوقتادہؒ نے کہا ہے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے بعض لوگوں نے عرض کیا کہ

لَهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - قَالَ سَمِعْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَسَتْ نَبِيَّائِمْ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ بِلَالٌ أَنَا أَوْ قِظَكُمْ فَأَضْطَجُّوا وَاسْتَدْبَلُوا بِلَالًا فَظَمَرُوا إِلَى رَأْسِهِمْ فَغَلَبَتْ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقِظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ السَّمَاءِ فَقَالَ يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ فَقَالَ مَا الْغَيْبُ عَلَى نَوْمَةٍ مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَمْرًا وَحَكَمَ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ يَا بِلَالُ قُمْ فَادِّينِ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ فَتَوَضَّأُوا فَلَمَّا امْرُتَفَعَتِ الشَّمْسُ ابْيَضَّتْ قَامَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً (بخاری)

یا رسول اللہ اگر آپ پچھلی رات میں کچھ آرام فرماتے تو مناسب تھا
 اپنے فرمایا کہ میں ایسا نہ ہو کہ تم سب سو جاؤ اور صبح کی نماز کا وقت
 نکل جائے، حضرت بلالؓ نے کہا کہ نہیں میں جگا دوں گا، چنانچہ سب لوگ
 لیٹ گئے، اور سب کو نیند آگئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اوس وقت خواب استراحت سے بیدار ہوئے جب کہ آفتاب کا
 کچھ حصہ نکل چکا تھا آپ نے حضرت بلالؓ سے کہا کہ تم نے تو
 خوب جگایا اور نہون نے جواب دیا کہ میں نہیں عرض کر سکتا کہ
 آج مجھے کہاں کی نیند آگئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ خدا جب چاہتا ہے تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور
 جب چاہتا ہے واپس کر دیتا ہے جب سورج خوب اونچا ہو کہ
 سفید پڑ گیا تو فرمایا ”اُٹھو اب اذان دو اور نماز پڑھو“
 یہ نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے سو جانے
 کی وجہ سے قضا پڑ ہی تھی اور ایک دفعہ ایسا ہی القناق ہوا
 کہ جہاد میں مصروف ہونے کی وجہ سے نماز کا وقت گزر گیا
 اور چار وقت کی نماز ایک دفعہ پڑھنے کی نوبت آئی۔
 حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ خندق کی لڑائی میں مشرکین نے

سأعن ابی مسعود رضی اللہ عنہ ان المشرکین شغلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم
 (بقیہ حاشیہ بر صفحہ آئندہ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چار نمازون کے پڑھنے سے باز نہ رکھا یعنی لڑائی کی دوڑ دھوپ سے فرصت نہ ملی یہاں تک کہ سارا دن اور رات کا کچھ حصہ گزر گیا تب آپ کو نماز کا خیال آیا تو فوراً حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم فرمایا انہوں نے اسی وقت اذان دیکر اقامت کہی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اسی طرح یکے بعد دیگرے عصر، مغرب، عشاء کی نماز ایک ہی وقت میں ادا فرمائی۔

قضا پڑھنا بھی فرض ہے | غرض نماز کی قضا پڑھنا اسی طرح لازم ہے جس طرح کہ فرض کا ادا کرنا، اس لئے خواتین، نماز کو قضا ہو جانے کے بعد نہ پڑھنا ایک ایسا قصور ہے جس کی تلافی بجز نماز کے کسی اور طریقہ سے نہیں ہو سکتی۔

تاہم اس بات کی کوشش کرنا چاہئے کہ نماز کا وقت کسی اور کام میں صرف نہ ہونے پائے اور نماز قضا کرنے کی نوبت نہ آئے کیونکہ بلا سخت مجبوری کے یہ گناہ کبیرہ ہے قضا صرف فرضوں کی ہوتی ہے اور سو اکیس کی سنتوں کو اور تین یا نفل قضا کے حکم میں داخل نہیں ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

المخدق عن اربع صلوة حتی ذهب من الليل ما شاء الله فامر بلال فاذا قما فصلی الظهر
ثم اقام فصلی العصر ثم اقام فصلی المغرب ثم اقام فصلی العشاء (ترمذی نسائی)

پنج گانہ نمازون کے علاوہ

اور نمازین

دن رات میں پانچ مرتبہ جو نمازین پڑھی جاتی ہیں وہ تو روزمرہ کی فرض نمازین ہیں، جن کا میں تفصیلی بیان کر چکی ہوں لیکن ان نمازون کے علاوہ اور نمازین بھی ہیں جو ہر روز ہر ہفتہ اور ہر ماہ و سال میں فرض واجب اور سنت ہیں اور کچھ نمازین بفضل یعنی اختیاری ہیں جو دن رات کے مختلف حصوں میں اگر خدا توفیق دے اور وقت و موقع ہو تو ادا کر لی جائیں ان کے ادا نہ کرنے پر مواخذہ نہیں، البتہ ادا کرنا موجب ثواب عظیم اور باعث برکت ہے جس کا بیان اوں کے موقع پر میں کرونگی، ہاں اتنی بات یاد رکھنی چاہئے کہ اگر ان نمازون کی وجہ سے دوسرے فضائل جو اس دنیاوی زندگی میں اپنی یا کسی دوسرے کی ذات کے متعلق ہمارے ذمہ ہیں ادا نہ ہوں تو ان نمازون کے ثواب سے ان کے مواخذہ کا پلہ گراں ہو جائیگا۔

ہر ہفتہ میں جمعہ کے دن بجائے ظہر کے جس میں چار رکعتیں ہوتی ہیں دو رکعتیں مسجد جامع میں باجماعت پڑھنا فرض ہے اور ہر روز نماز عشاء کے سلسلہ میں دو تراویح ہر سال میں عید الفطر اور عید الضحیٰ کا دو گنا یعنی دو رکعتیں عید گاہ میں ادا کرنی واجب ہیں اور ماہ رمضان میں بعد نماز عشاء تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ باقی نفل نماز میں ہیں جو عموماً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے اور وہ محض تزکیہ روح اور صفائی قلب کے لیے ہیں، کیونکہ آدمی جتنی زیادہ نماز پڑھے گا اوسے قدر اوس کو روحانی مدارج حاصل ہوں گے، اور اس کا قلب پاک و صاف ہوگا اور یہی از ان نفل نمازوں کا ہے۔

نماز جمعہ | جمعہ کی نماز کا وقت وہی ہے جو ظہر کی نماز کا وقت ہے، سایہ ڈھلنے کے بعد نماز شروع کرنی چاہیے۔

اسلام میں یوم الحجۃ کی فضیلت | لیکن اس دن کو اور اس نماز کو اسلام میں بہت بڑی فضیلت حاصل ہے اور اس دن کی

عظمت شاعر الہی میں داخل ہے، حدیث شریف میں ہے کہ ان دنوں میں جن میں کہ سورج چمکتا ہے، جمعہ کا دن بہت بہتر دن ہے، اسی دن آدم پیدا ہوا ہے، اور اسی دن جنت میں

داخل کیے گئے ، اور اسی دن اوس سے کالے گئے ، اور اسی دن قیامت برپا ہوگی ، اور اسی دن جنت میں دیرار آئی ہوگا۔

ایک حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی عت ہے کہ اس میں بندہ جو دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے ، دوسری حدیث ہے کہ جو مسلمان جمعہ کی شب کو یا جمعہ کے دن مر گیا خدا اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا جمعہ کو عید المؤمنین کہا گیا ہے ، اور ایک روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت جبریل میرے پاس آئے انکے ہاتھ میں ایک روشن آئینہ تھا کہا کہ یہ جمعہ ہے ، اللہ تعالیٰ آپ پر اس کو پیش کرتا ہے کہ آپ کے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید ہو ، سلف صالحین کا توہیان تک ارشاد ہے کہ جمعہ میں اس شخص کا بڑا حصہ ہے جو ایک روز پہلے سے اس کا انتظار کرے

قرآن مجید میں نماز جمعہ کی تاکید آیات - یون تو نماز کی عام طور پر تاکید ہے لیکن نماز جمعہ کی جو تاکید ہے وہ اس آیت سے

معلوم ہوگی :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
 نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ
 الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى
 ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ
 كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ فَإِذَا
 قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا
 فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا
 مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
 كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ
 وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ
 لَهْوًا فَلْيَضْحَكُوا
 عَنْهَا فَلْيُخَوِّفُوا اللَّهَ
 عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا
 لَهَوْا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ
 بِالْزَافِقِينَ ۝

مسلمانو! جب جمعہ کے دن نماز (جس کے لیے
 اذان دی جائے تو یاد آئی) یعنی نماز (کی طرف)
 لپکو اور (اس وقت) بیچنا (کھوینا) چھوڑو
 یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ شہر کی تم کو چھوڑو۔ پھر
 جب نماز ہو چکے تو (تم کو اختیار ہے کہ) اپنی اپنی
 راہ لو اور خدا کے فضل (یعنی سب) کی جستجو
 میں لگ جاؤ، اور جہاں رہو کثرت سے خدا کی
 یاد کرتے رہو تا کہ تم فلاح پاؤ اور (جو سب)
 جب یہ لوگ سودا (کھتا) یا تماشہ (ہوتا)
 دیکھیں (تمہارے پاس سے چھٹک کر اسی کی
 طرف چل دوڑیں اور تمہیں (خطبہ پڑھتے)
 کھڑا چھوڑ جائیں) (اسے پیغمبران لوگوں کا کہو کہ جو
 (نواب عبادت) اللہ کے یہاں ہو وہ تماشے اور
 سودے سے بہت بہتر ہے اور اللہ (سب) روزی دینے
 والا ہے۔

ان آیات کا شان نزول | ان آیات کے شان نزول میں لکھا ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب کہ آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے

ملک شام کے تاجر دن کا ایک قافلہ غلہ لیکر آیا اور اس نے قافلہ کے پہونچنے کی اطلاع کے لیے نقارہ بجایا جو لوگ قنوت خطبہ میں حاضر تھے ان میں سے بہت سے آدمی کچھ تماشہ دیکھنے اور کچھ غلہ کی خرید و فروخت کے لیے چلے گئے، صرف بار آدمی رہ گئے اوس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

مسلمانوں کی عام افسوس ہے کہ مسلمانوں میں اس دن کی عظمت کا بے توجہی۔ مطلق احساس نہیں رہا وہ جمعہ کے دن نماز

سے قبل نہ تو سیر و تماشہ کو چھوڑتے ہیں، نہ اپنا کاروبار اور خرید و فروخت بند کرتے ہیں نہ دوسرے مشاغل سے باز رہتے ہیں اور نہ نماز جمعہ میں شریک ہوتے ہیں حالانکہ کیسی سخت تاکید ہے کہ جب اذان ہو جائے تو تجارت کا کام بھی جب تک کہ نماز نہ ہو جائے حرام ہو جاتا ہے، ایک مسلمان جو قرآن پر عقیدہ رکھتا ہے، جو حدیثوں کو مانتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیونکر اور کس طرح اتنی دلیری پر آمادہ ہوتا ہے۔

عورتیں اس بے توجہی کو اس میں شک نہیں کہ عورتیں نماز جمعہ پر کلکتے ہیں اور اگر وہ مساجد میں نہ جائیں تو کوئی گناہ نہیں دور کر سکتی ہیں لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ کیا کم گناہ ہے کہ جو عورتیں اپنے گھر کے

مردوں پر اقتدار اور اثر رکھتی ہیں، وہ ان کو نصیحت نہ کریں اور غیرت نہ دلائیں، مائیں بیٹوں سے دباؤ کے ساتھ، بیویاں خاوندوں سے بے تکلفی کے ساتھ، بہنیں بھائیوں سے محبت کے ساتھ، اور بیٹیاں باپوں سے ادب کے ساتھ کہیں تو گناہ نہ کریں۔ ان کی اسلامی جمیعت کے لیے حرکت کا باعث نہ ہوگا۔ اگر اس لحاظ اور اس تربیت کی وجہ سے جس کے باعث تمام اطلاق، آداب اور اسلامی خصوصیتوں کو خیر باد کہہ دیا ہے، زبان سے بھی کچھ نہ کہیں تو بھی ممکن ہے کہ گھر میں جس وقت رخصتیں ہیں مان بہن، بی بی سب نماز جمعہ کا اہتمام صبح ہی سے کر دیں خود نہائیں کپڑے بدلین، خوشبو لگائیں، اور مردوں کے لباس کو درست کر دیں۔ اس طرح جمعہ کی تیاری کریں۔

جمعہ کے دن عورتیں | خواتین! اگرچہ جمعہ کی نماز عورتوں پر مستحسن نہیں کی گئی، لیکن پھر بھی غسل جمعہ اور خوشبو کیس کریں۔

لگانے، دھلے یا نئے لباس کے پہننے کی تاکید ہے اور اس سے کو مستحب قرار دیا ہے اور اس کے متعلق بہت سی حدیثیں ہیں نماز ظہر ادا کرنے کے بعد عورتیں صلوٰۃ التبعیہ پڑھیں، اور ذکر کرتی مشغول ہو جائیں۔

جب مرد گھر کی اس حالت اور اس خاموش نصیحت کو دیکھیں گے تو کمان تک ان کو غیرت نہ آئے گی، صلوٰۃ التبسّیح کی فضیلت اور تربیب کتابوں میں موجود ہے اور تم کو پڑھنے سے معلوم ہو جائے گی میں بھی اس تقریر میں اس کا مختصر بیان کر دوں گی۔

عورتیں کس طرح شریک جماعت ہو سکتی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی جھسکو بتانا ضروری ہے کہ اگر گھر ایسی جگہ ہوں کہ مردوں کی جماعت کی

آواز آتی ہو اور تم تکبیر و قنوت سن سکتی ہو تو اپنے ہی گھر میں شریک جماعت ہو جاؤ، لیکن اس کا لحاظ رہے کہ مقتدی کو اپنے جوشہر طین ہیں وہ بھی پوری ہوں مثلاً امام سے آگے نہ پڑھنا رکوع و سجود میں اس کا ٹھیک اقترا کرنا جس جگہ عورتیں کھڑی ہوں وہاں تک صفوں کا اتصال ہونا اگر الفاظ نہیں سن سکتی ہو تو اس قدر انتظار کرو کہ مرد جماعت سے فارغ ہو جائیں اور وقت تم نماز شروع کرو، اسی وجہ سے جب میری تقریر کے دوران میں مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تو میں تھوڑی تاخیر سے نماز کو اٹھتی ہوں۔

ترک جمعہ کا نتیجہ | جمعہ ترک کرنے والے کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی آدمی بغیر عذر کے تین جمعوں کو ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر مہر لگا دیتا ہے، کون چاہیگا

کلاس کے عزیزوں کے دلون پر مہربان لگا دی جائیں اور کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ اس کے گھر میں آٹھویں دن عید نہ ہو۔

نماز وتر

نزدیک واجب ہے لیکن فتویٰ وجوبی ہی ہے، اس نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے صبح صادق کے طلوع ہونے تک ہے افضل تو یہی ہے کہ آخری شب میں پڑھے، لیکن اگر رات کو نہ اٹھ سکے گا احتمال ہو تو سونے سے پہلے پڑھ لینا چاہئے اور یہی طریقہ ہم جیسے آدمیوں کے لئے اچھا ہے کہ نماز عشاء کے ساتھ اس کو پڑھ لیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پہلی رکعت میں تینے اسمے رَبِّكَ الْأَعْلٰی اور دوسری میں قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ اور تیسری میں قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ تلاوت فرماتے تھے، آخری رکعت میں دعائے قنوت ضروری ہے، اس دعا میں گویا خدا کے سامنے خاص طور پر اقرار کیا جاتا ہے، کہ :-

اللّٰهُمَّ لَا تَسْتَعِثُّكَ	خداوند! ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھے بخش دیتے ہیں
وَلَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ	اور تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور
بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ	تیری بہترین تعریف کرتے ہیں ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور

وَسُئِنِّي عَلَيْكَ الْخَيْرَ
وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَ
نَخْلَعُ وَنَتَزَكُّ مِنْ يَفْعَرُكَ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَعْبُدُكَ
نُصَلِّي وَنُحِبُّكَ وَنُحِبُّكَ نَسْعَى
وَنُحِبُّكَ وَنُحِبُّكَ وَنُحِبُّكَ
عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ الْجَدِّ الْكَافِي لِي

ناشکری سے بچتے ہیں ہم کو چھڑ دین کے جو تیرا
گناہ کرتا ہے ، خداوند ہم تیری ہی بندگی کرتے
اور صرف تیرے لیے نماز پڑھتے اور سجدہ
کرتے ہیں ، ہم تیری خدمت کی طرف دوڑتے
اور تیری رحمت کی امید رکھتے اور تیرے
عذاب سے ڈرتے ہیں ، بے شک تیری قسطی
عذاب کفار کو پونچنے والا ہے۔

عیدین عیدین کی نماز کا وقت سورج بلند ہونے سے
شروع ہوتا ہے ، جس وقت کہ اشراق کی نماز
پڑھی جاتی ہے اور نصف النہار ہونے کے ذرا پہلے تک
باقی رہتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ عید الضحیٰ کی نماز ذرا سویرے اور غلط
کی کچھ دیر کر کے پڑھا کرو ، لیکن اس کے معنی نہیں کہ خواہ مخواہ
دیر کر کے پڑھی جائے۔

یہ نماز سنت مؤکدہ ہے جب آپ مدینہ میں تشریف لائے
تو اہل مدینہ کے لیے دو دن چیل پیل اور خوشی اور کھیل کود
کے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عین عید الضحیٰ

اور یوم الفطر یعنی بستر عید اور بیٹھی عید کا دن بستر کیا، اور اس خیال سے کہ اس خوشی اور خرمی کے دنوں میں بھی یاد خدا غفلت نہ ہو، یہ نمازین بستر رکین، اور ان نمازوں کے ساتھ ہی ساتھ غربا اور فقرا کی امداد کے لیے صدقہ اور قربانی جو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی کے واقعہ کی یاد کو تازہ رکھنے کا ذریعہ ہے لازم قرار دیا اسی طرح ان دونوں عیدوں میں بہت سی مصلحتیں رکھیں اور ان دونوں کو شعائر دین کی غفلت ملی، اس میں ایک مقصد بقول خشتہ شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے یہ بھی ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جس میں اس ملت کے لوگ اپنے اظہار شوکت اور مجمع کی کثرت ظاہر کرنے کی غرض سے باہر نکل کر جمع ہوں، اس لیے عید گاہ میں سب کا جانا مستحب قرار دیا، حتیٰ کہ بچے اور پردہ نشین عورتیں اور ایسی عورتوں کا بھی جو چند دنوں کے لیے نماز سے معاف ہوتی ہیں عید گاہ میں جانا مستحب ہوا، البتہ آخر قسم کی عورتوں کو عید گاہ سے علیحدہ ہو کر ایک طرف کو بیٹھ جانا چاہیے مگر دعائیں صبر و شریک ہوں۔

ترادیح | ان نمازوں کے علاوہ نماز تراویح کا وقت

جو رمضان شریف میں پڑھی جاتی ہے، عشا کے بعد ہے
تراویح کی کعتیں امام شافعی کے نزدیک آٹھ، اور امام ابوحنیفہ
کے نزدیک بیس کی تعداد میں پڑھی جاتی ہیں، حتی الامکان تراویح کو
جماعت سے پڑھنا چاہیے، اور حفاظ سے قرآن مجید سننا چاہیے
کیونکہ اس التزام سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں میں قرآن مجید
کے حفظ کرنے اور سننے کا شوق رہتا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ
سوا سو اچارہ در نہ دو پارے روز پڑھے جائیں، کئی کئی بار ایک
ایک روز میں پڑھ ڈالنا مناسب نہیں ہے، بعض حفاظ
ایک رات میں پورا کلام مجید ختم کرتے ہیں، لیکن شنبینہ کا دستو
صریحاً اصول شریعہ کے خلاف ہے، کیونکہ ایک تو قرآن شریف
ترتیل کے ساتھ پڑھنا ممکن نہیں، اور حرکات و سکنات کا برقرار
رہنا دشوار ہے۔

دوسرے جب طبیعت میں کسل و ماندگی پیدا ہوگئی اور
وہ ذوق باقی نہیں رہا جو نوافل میں سب سے بڑی چیز ہے تو
ایسے نوافل سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

تہجد | رات کو سوکرا وٹھنے کے بعد صبح صادق سے
قبل جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو تہجد کہتے ہیں، اسکی کعتوں کی

کوئی تعداد معین نہیں ، جب تک اور جس وقت درپڑھی جائے
انتہائی ثواب ہے لیکن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
سے بارہ رکعت سے زیادہ پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے ، جو اس
نماز کے پڑھنے کا ارادہ کرنے اور کو چاہیے کہ عشاء کو وقت
صرف فرض اور سنت پڑھ لے ، اور بعد نماز تہجد وتر ادا کرے
بشرطیکہ اور سکوا اپنے جاگ اٹھنے کا پورا پورا وثوق ہو
ورنہ بہتر یہی ہے کہ عشاء کے بعد ہی وتر پڑھ لے ، اور پھر تہجد
تہجد کی نفل پڑھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو
کی نماز تہجد۔ ہمیشہ پڑھتے تھے ، اور آپ کے پڑھنے کی
یہ کیفیت تھی کہ کبھی آدھی رات کے بعد اٹھ کر وضو کر کے نماز میں
مصروف ہوتے ، دودور رکعت کی نیت باندھتے ، کبھی کبھی چار چار
کی آخر میں وتر پڑھتے ، اور کبھی دودور رکعت پڑھ کر استراحت
فرماتے ، پھر دودور رکعت ادا کرتے اسی طرح ساریات عبادت الہی میں
گزار دیتے تھے۔

تہجد کے وقت کی برکت | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى | جب رات کا اخیر تہائی حصہ باقی رہتا ہو

تَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ
يَبْقَى ثَلَاثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ

ہمارا رب تبارک و تعالیٰ آسمانِ دنیا کی طرف
نزل فرماتا ہے۔

بخاری شریف میں ہے کہ:-

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ
الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ
أَحَدِكُمْ إِذَا حُوِّنَا مَثَلْتَ
عُقْدٍ يُضْرَبُ عَلَى كُلِّ
عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ
فَتَارُ فَنَافِلَانِ اسْتِيقَظَ
فَنَذَرَ اللَّهُ إِفْحَلَّتْ عُقْدَةٌ
فَنَانَ تَوَضَّأَ إِفْحَلَّتْ عُقْدَةٌ
فَنَانَ صَلَّى إِفْحَلَّتْ عُقْدَةٌ
فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ
وَالْآخِرُ أَصْبَحَ خَبِيثًا لِنَفْسِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ جب تم میں سے کوئی سوٹا ہے تو شیطان
اسکی گدی پر تین گرہ لگاتا ہے ، اور
گرہ میں تمھارے دل میں یہ دوسو سو ڈالتا ہے
کہ ابھی رات بہت باقی ہے ، سو جاؤ
پس اگر وہ جاگا اور اللہ تعالیٰ کو دل سے یا
زبان سے یاد کیا تو غفلت کی ایک گرہ
کھل جاتی ہے ، اور وضو کیا تو دوسری گرہ
کھل جاتی ہے اور نماز پڑھی تو تیسری گرہ
بھی کھل جاتی ہے اور وہ شادمانی اور پاک
کی حالت میں صبح کرتا ہے اور اگر نہ جاگا اور
یاد نہ کیا اور نہ نماز پڑھی تو وہ پلید نفس کی
حالت میں صبح کرتا ہے۔

کسیلا

نماز تہجد کی نعمتوں کا شکر یہ | اس نماز کو اللہ تعالیٰ کی اُن نعمتوں کا شکریہ

سمجھنا چاہیے جو دن بھر میں اون کو حاصل ہوتی ہیں۔
 باوجود اس کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے
 لیکن آپ اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اکثر رات
 عبادت منہرایا کرتے تھے، ایک مرتبہ عبادت کرتے کرتے
 آپ کے دونوں پاؤں ورم کر گئے تھے، لوگوں نے کہا آپ
 کس لیے اس قدر عبادت کرتے ہیں، آپ تو معصوم ہیں
 آپ نے فرمایا :-

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ایسا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں۔
 خداوند کریم نے بھی نہایت عزت کے ساتھ تہجد پڑھنے والوں
 کی تخصیص قرآن مجید میں ظاہر فرمائی ہے :-

تَسْتَجَابُ جُنُودُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَُكَ تَتَجَمَّعُ خَوْفًا وَطَمَعًا
 ان کے پہلو بسترون سے جدا ہو جاتے ہیں پکارتے رہتے ہیں اپنے پروردگار کو امید
 و بیم کی حالت میں۔

نماز صبح | تہجد کے بعد نماز صبحی کا درجہ ہے جو آفتاب
 طلوع ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کی بھی دو قسمیں
 ہیں، اشراق اور چاشت، ان نمازوں کا بھی بہت ثواب ہے
 اور اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنا افضل اعمال میں سے ہے۔

اشراق | اشراق کا وقت ایک یا دو نیزہ آفتاب کے بلند ہونے پر ہوتا ہے ، اس کی نماز کم سے کم دو رکعت اور زیادہ سے زیادہ چھ رکعت پڑھنا چاہیے ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز فجر سے فارغ ہو کر آفتاب نکلنے تک ذکر الہی میں مشغول رہے اسکو چار غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے ، اور اشراق کی نماز کے دو یا چار رکعتوں کے پڑھنے سے ایک حج اور عمرے کا ثواب ہوتا ہے۔

چاشت | جب دھوپ خوب پھیل جائے اور اس میں مدت پیدا ہو جائے تو چاشت کا وقت آتا ہے ، اور یہ وقت ۷ بجے یا ۱۰ بجے کے قریب سمجھنا چاہیے ، اس وقت کم سے کم دو اور زیادہ سے زیادہ ۱۲ رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ، اکثر علماء کے نزدیک چار رکعتیں پڑھنا مناسب ہے ، کیونکہ اکثر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کے وقت چار ہی رکعتیں پڑھی ہیں۔

نماز چاشت کی فضیلت میں بھی بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ بعض علماء کا تو خیال ہے کہ یہ مستحب ہے ، قاضی ابوبکر نے فرمایا ہے کہ یہ نماز انبیاء اور رسولوں کی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :-

يَصْبَحُ عَلَى كُلِّ سَلَامٍ
 مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ
 تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ
 صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ
 تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ
 صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَ
 بَحْرٌ يُمْرِي مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا
 مِنَ الصُّحُفِ

صبح کو ہر بندہ پر ایک صدقہ لازم ہے
 چنانچہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ
 ہے اور تحمید یعنی الحمد للہ کہنا ایک صدقہ
 اسی طرح تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ
 اور ایسے ہی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے اور
 بھلائی کی بات بتلانا ایک صدقہ ہے۔ اور برائی روکنا
 ایک صدقہ ہے۔ اگر ان باتوں کا موقع نہ ملے تو
 دو رکعت چاشت کے وقت نماز پڑھنا کافی ہے

اشراق و چاشت کی نماز کا طریقہ | ان نمازوں کو بہت طول نہ دینا چاہیے
 لیکن نہ اتنی جلدی کہ رکوع اور سجود کے تمام مراتب اچھی طرح ادا
 نہ ہو سکیں۔

کونسی سورتیں پڑھنی چاہئیں | اگرچہ ان نمازوں میں کسی سورۃ اور آیات
 کی تخصیص نہیں لیکن بعض بزرگوں کے نزدیک دشمس اور ولیل
 اور والضحیٰ اور الم نشرح پڑھنا اولیٰ ہے۔

نماز خسوف و کسوف | سورج گمن اور چاند گمن کے وقت بھی
 نماز پڑھنا اور صدقہ و خیرات کرنا سنو ہے، اگرچہ اس حالت
 اور انقلاب کا تعلق آسمان اور ستاروں سے ہے لیکن اس سے

قادری مطلق کی عظمت ظاہر ہوتی ہے اور اسی عظمت کے خیال سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھا کرتے تھے۔

اعتقاد جاہلیت | چاہلیت کا اعتقاد تھا کہ عالم پر جب کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آنے کو ہوتا ہے، مثلاً کوئی بڑا شخص مرنے والا ہوتا ہے یا ضرر عام پیدا ہوا چاہتا ہے تو سورج گمن یا چاند گمن پڑتا ہے اور اتفاق سے جس روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم کا جو ماریہ قبطیہ کے لطن سے تھے حالت شیرخواری میں انتقال ہوا تو اسی روز سورج گمن واقع ہوا، لوگوں نے اپنے پرانے خیال کے مطابق سورج گمن کو اسی سانچے سے منسوب کیا اور کہنا شروع کیا کہ پیغمبر صاحب کے فرزند ابراہیم کے انتقال ہونے پر سورج گمن پڑا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مبارک | چونکہ لوگوں کے اس اعتقاد میں ایک طرح کی بوسے شرک پائی جاتی تھی اس کے دفع کرنے کے لیے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ چاند اور سورج خدا کی دونوں نشانیاں ہیں اور یہ دونوں کسی کے مرنے پر نہیں گھٹتے۔

لوگو!

جب تمہیں یہ موقع پیش آئے تو ذکر الہی میں مصروف

ہو جاؤ ، د عالمگو ، تکبیر و تہلیل میں مشغول ہو ، تمہارا
پڑھو ، خیرات دو۔

است محمد ! خدا تعالیٰ بڑا غیرت مند ہے
اوس سے بڑھ کر کوئی غیور نہیں ، بخدا اگر
تمہیں ان باتوں کا علم ہو ، جس کا مجھے علم ہے
تو دو بہت اور منہ نہ تھوڑا۔

نماز کا وقت | اس نماز کا وہی وقت ہے جب گھنٹے
لگے ، لیکن جن وقتوں میں نماز کی مانعت ہے ، اگر ان میں گھن
پڑے تو ان وقتوں میں نماز پڑھیں البتہ تسبیح و تہلیل میں مضرت
ہو ، اور خیرات و صدقہ دین ، اون اوقات کے نخل جانے
کے بعد بھی اگر گھن باقی ہو تو نماز پڑھ لیں۔

باجاعت نماز ادا کی جا | ان نمازوں میں بوڑھی عورتوں اور بچوں کو بھی
شریک کیا جائے جہاں تک ممکن ہو سوچ گھن میں جماعت سے نماز ادا کی جا
دو رکعت پڑھی جائیں۔ قراۃ بلند آواز سے پڑھا جائے گھن اپنے اپنے گھر نماز پڑھنا چاہتے
کو کسی سوتیلے سنون میں | سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورہ عنکبوت
اور دوسری رکعت میں سورہ روم پڑھنا مسنون ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ گھن کو وقت | حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے
کس طرح نماز پڑھی۔

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج گھٹن ہوا تو آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اور اتنا طویل قیام نہ پایا جتنا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت میں ہوتا ہے، پھر آپ نے بڑا رکوع کیا پھر دوسرا قیام کیا جو پہلے قیام سے کم تھا، پھر ایک اور طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا، پھر اُٹھے اور سجدہ کیا، پھر نماز ختم کی۔

اس وقت کہن سے سورج نکل چکا تھا، اس کے بعد آپ نے منہ پایا کہ تحقیق سورج اور چاند خدا کی نشانیوں میں سے دو دو نشانیاں ہیں، یہ نہ کسی کے مرنے پر اور نہ کسی کے پیدا ہونے پر کہتے ہیں، پس جب تم ان کو گھتے ہوئے دیکھو تو اللہ کو یاد کرو یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا کہ اے رسول خدا ہم نے دیکھا کہ آپ نماز میں کسی چیز کے لینے کا قصد کر رہے ہیں، پھر دیکھا کہ آپ اس کے لینے سے پیچھے ہٹے، آپ نے فرمایا میں نے بہشت کو دیکھا تھا اور اوس میں سے انگور کے خوشے لینے کا قصد کیا تھا اور اگر میں اس کو لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس کو کھاتے، اور میں پیچھے ہٹا جب کہ میں نے دوزخ کو دیکھا اور اس کی گرمی سے میں ڈر گیا اور میں نے آج تک ایسی ہولناک جگہ نہیں دیکھی۔

عورتوں کی ناشکری کا نتیجہ | خواتین !

اس روایت کا آخری حصہ جس کو اب میں بیان کر رہی ہوں ہمارے صنف کے خاص غور کے قابل ہے اور اس میں ناشکر گزرا عورتوں کی حالت بیان کی گئی ہے ، اور کیا کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے کہ عورتوں میں یہ عیب نہیں ہے ۔

اب نہ ! اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے اس جگہ کے یعنی دفن کے رہنے والوں میں اکثر عورتوں کو دیکھا تو سمجھا کہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عورتوں کے اس میں زیادہ ہونے کی کیا وجہ ہے ؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے شوہروں کا کفر ان نعمت کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں ، اگر ان کے ساتھ مدت تک احسان کیا جاوے اور وہ ایک بات اپنی مرضی کے خلاف پائیں تو تمام نیکیوں کو بھلا کر کد سبکی کہ ہم نے کبھی کوئی اچھی بات ہی نہیں دیکھی ۔

خواتین !

در اصل یہ ان عورتوں کی حالت ہے جو خاوند کی نیکیوں اور حسن سلوک کے باوجود اسی خلاف مرضی بات دیکھ کر تمام کی کرائی نیکیوں کو بھلا کر گئے ، شکوے اور ناشکری پر اتر آتی ہیں ، خداوند کریم تو فیق عطا کرے کہ عورتیں

ناشکر گزار نہ ہوں۔

صلوۃ التبیح | نوافل میں صلوۃ التبیح کی بھی بڑی فضیلت ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباسؓ کو اس نماز کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ اس سے دس طرح کے گناہ دور ہو جاتے ہیں، یعنی اول و آخر کے نئے اور پُرانے قصداً، سہواً، صغیرہ اور کبیرہ مخفی و علانیہ۔

آپ نے اس کی ترکیب جو بتائی وہ یہ ہے کہ چار رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورہ پڑھنی ضرور ہے، اور جب اول رکعت میں قرأت سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں ہی **سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ** پندرہ مرتبہ پڑھنا چاہیے، پھر رکوع میں دس دفعہ اور پھر قومہ میں بھی دس دفعہ انہیں کلمات کو دوہرانا چاہیے۔

سجدہ میں اور سجدہ کے بعد جلسہ میں اور پھر دوسرے سجدہ میں بھی دس دفعہ انہیں کلمات کو پڑھنا چاہیے، اور دوسرے سجدہ کے بعد بیٹھ کر دس دفعہ کہنا چاہیے، اس طرح ایک رکعت میں ان کلمات کی تعداد پچھتر ہوئی، اور اسی ترتیب کے ساتھ باقی تین رکعتوں کو پورا کرنا چاہیے، خفیہ کے

نزدیک ایک روایت میں اتنا فرق ہے کہ پہلی رکعت میں سبجائیک پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ کلمہ مذکور پڑھا جائے، پھر الحمد اور سورۃ پڑھ کر کھڑے کھڑے ہی دس مرتبہ پھر وہی کلمہ پڑھے، اس طرح ۵۰ مرتبہ قیام میں ہو گیا، اب دوسرے سجدے سے اٹھ کر نہ پڑھے بلکہ سجدہ سے اٹھتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے۔

”صلوۃ التسبیح“ اگر ممکن ہو تو روزانہ ایک دفعہ پڑھی جائے اور اگر روز نامکن ہو تو ہر جمعہ کے دن ایک دفعہ اور اگر جمعہ کے دن بھی ممکن نہ ہو تو ہر مہینہ میں ایک مرتبہ اور اگر ہر مہینہ میں ممکن نہ ہو تو ہر سال میں ایک مرتبہ اور اگر سال بھر میں بھی ممکن نہ ہو تو تمام عمر میں ایک دفعہ پڑھ لینا چاہئے۔

ایک بزرگ نے کہا ہے کہ میں نے غم اور رنج اور ملال کے دفع کرنے کے لیے صلوۃ التسبیح کی طرح کوئی چیز نہیں دیکھی اور اکثر بزرگوں کا اس پر عمل رہا ہے، اس نماز کے لیے بھی کوئی دقت نہیں ہے البتہ اون اوقات میں پڑھنے کی ممانعت ہے جن اوقات میں دوسری نماز میں پڑھنا ممنوع ہے۔

اور افضل نماز میں | ان نمازوں کے علاوہ اور بھی نماز میں ہیں جو نوافل میں داخل ہیں اور ان کو ضرورت کے وقت دعا اور

اظہار عاجزی کے لیے پڑھتے ہیں جیسے نماز استخارہ، نماز حجاب
نماز استسقاء، نماز خوف، نماز سفر وغیرہ ان نمازون کو بھی
ان ہی اوقات میں پڑھنا چاہیے جن میں نماز جائز رکھی گئی ہے
اور جو شرعاً ممنوع نہیں ہیں جن کا بیان اوپر ہو چکا ہو۔
خواتین!

میں نے حتی الامکان جہاں تک کہ میری معلومات ہے
اور میں نے کتابیں دیکھی ہیں، ان کی بنا پر عبادات کے
سلسلے میں نماز کے متعلق چار تقریروں میں پورا بیان کیا ہے
ان اصولی باتوں کے سمجھنے اور ان پر غور کرنے کے بعد
باقی جو چیزیں ہیں وہ فرض واجبات اور سنن وغیرہ ہیں
جن کا اس قدر یاد کرنا کہ وہ بالکل ذہن نشین اور حفظ ہو جائیں
ضروری ہے۔

ترک نماز کا مواخذہ	اب میں صرف نماز کے متعلق تم سے اتنی
نہایت سخت ہو گا۔	بات اور کہوں گی کہ قیامت کے دن

جب اوس خدا سے ذوالجلال اور بندوں کے درمیان
حقوق کا محاسبہ ہو گا تو حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کی
اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کی پریش ہوگی، اور

باقی اعمال کی بعد میں اور اس طرح پرستش کی جاگی کہ مثلاً اگر منہ منہ
روزوں میں کچھ نقصان ہوگا تو وہ نفل سے پورے کر دیے جائیں گے
اور اگر زکوٰۃ میں کچھ نقصان ہوا ہوگا تو صدقہ نفل سے اور اگر
حج میں کچھ نقصان ہوا ہوگا تو نفل حج سے یا عمرے سے اس
کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ اور اگر کسی کا حق ادا نہیں ہوگا
تو اس کے دوسرے اعمال سے تلافی کر دی جائیگی، اسی طرح
اور تمام اعمال کا حال ہوگا، لیکن نماز اور قتل کا مواخذہ
ایسا ہے کہ اس کی پاداش سے بغیر نہ رہیگی، افسوس ہے
کہ ہم مسلمانوں نے نماز ہی کا ترک سب سے سہل سمجھ لیا ہے
اور سب سے زیادہ تساہل اسی میں برتا جاتا ہے۔

اے میرے پروردگار مجھ کو توفیق دے کہ میں نہ
پڑھتا ہوں اور نہ صرف مجھ کو بلکہ میری اولاد کو
(یعنی) اور آہٹ پروردگار میری دعا قبول فرما
اے ہمارے پروردگار جس دن (اعمال کا) حساب
ہونے لگے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور (سب)
ایمان والوں کو بخش دے۔

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمًا
الصَّلَاةِ وَهَيِّئْ لِي
سُبُلًا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِي
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ
الْحِسَابُ

خواتین! آج میں سلام کر دوسری رکن روزہ کا بیان کرنا چاہتی ہوں
کیونکہ ایک تو میری تقریر کے سلسلہ میں اب اسی کی باری ہے
دوسرے رمضان المبارک کا مہینہ بھی آہی گیا ہے اور اسلحہ بھی
کہ رمضان المبارک سے پہلے اس کی فضیلت اور روزوں کے احکام
سے واقف نہ جانا ضروری ہے۔

نماز اور زکوٰۃ کی طرح رمضان کے روزے بھی فرض ہیں
قرآن مجید میں ہے :-

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ	مسلمانو! جس طرح تم سے پہلے لوگوں
عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ مِثْلَ مَا كُتِبَ عَلَى	(یعنی اہل کتاب) پر روزہ رکھنا فرض تھا
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ	اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا تاکہ تم بہت سے
أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ	گناہوں سے (بچو) وہ بھی) گنتی کے چند روز ہیں۔

اہم سابقہ پر بھی روزہ فرض تھے | اس آیت شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ
 روزے ہم ہی پر فرض نہیں کئے گئے بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں
 گزری ہیں ان پر بھی فرض تھے۔ البتہ وقتوں اور دنوں
 کے مقرر کرنے میں اختلاف رہا ہے، حضرت موسیٰ سے
 پہلے جو انبیاء گزرے ان کی امتوں پر ایام بیض یعنی ۱۳-۱۴
 و ۱۵ تاریخ قمری کے روزے فرض تھے اور اس طرح
 سال میں ۳۶ یوم کے روزے ہوتے تھے، یہودی پندرہ تین
 شنبہ کے دن کا اور ہر سال میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا
 نصاریٰ پر ہماری طرح ایک ماہ کے روزے
 فرض کئے گئے تھے لیکن جہان اور بہت سی باتوں میں افراط
 و تفریط ہو گئی وہاں روزے میں بھی ترمیم کر دی گئی، یعنی بجائے
 اوس مہینہ کے خاص بہار کا موسم تجویز کر لیا اور تعداد میں بھی
 کمی و بیشی کر ڈالی، ان اہل کتاب کے علاوہ بیت پرست اقوام
 میں بھی روزہ کا دستور ہے، چنانچہ ہندوستان میں بہت سی
 ہندو قومیں روزہ رکھتی ہیں، غرض عبادت کا یہ طریقہ عام متوں
 اور قوموں میں ملا جلا پایا جاتا ہے، لیکن اسلام نے اس
 طریقہ میں اصلاح کی اور اس عبادت میں اعتدال پیدا کیا

اور یہ معتدل اور اصلاح یافتہ صورت ہے جو ماہ رمضان کے روزوں کی ہے۔

روزہ تقویٰ کا باعث ہے جس طرح دوسرے ارکان اسلام میں بیشتر حکمتیں اور مصلحتیں ہیں اسی طرح روزہ بھی حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہے۔

سب سے بڑی حکمت جو روزہ میں ہے وہ اسی آیت کے الفاظ: **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** میں بھری ہوئی ہے یعنی خداوند کریم نے روزہ کو فرض کرنے کا سبب تقویٰ کا حصول قرار دیا ہے۔

تقویٰ کی تعریف | تقویٰ یا پرہیزگاری بظاہر ایک مختصراً لفظ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے نہایت وسیع ہے، تقویٰ کے معنی ہر ایسی بات سے جس پر برائی کا شبہ بھی ہو پرہیز کرنے اور بچنے کے ہیں گو یا روزہ اس قدر انسان کو محتاط بنانے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے کہ ہر ایسی بات سے وہ احتیاط رکھے جس میں برائی کا ذرہ برابر بھی شائبہ پایا جاتا ہو۔

روزہ صبر پیدا کرتا ہے | قرآن کریم نے اہم امور کی کاہلی بڑی حد تک

صبر و استقامت پر رکھی ہے اور یہ وہ خلق عظیم ہے کہ جسکے پیدا ہونے پر انسان تمام کامیابیوں کو حاصل کر سکتا ہے۔
 قرآن مجید نے جس بات کا نام صبر رکھا ہے اس سے
 صرف یہ مراد نہیں کہ جب کوئی تکلیف یا اذیت پہنچے تو انسان روٹاؤ
 چلائے نہیں بلکہ صبر کی تعریف یہ ہے کہ تکالیف اور مصائب کا
 استقلال سے مقابلہ کرے اور اس وقت اپنے جذبات کو
 روکنا بھی صبر میں داخل کیا ہے۔ الغرض صبر ایک انمول
 جواہر ہے اور اس کے حاصل کرنے میں جس قدر ماہ صیام
 ادا دلتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں مل سکتی۔

غور کر کے دیکھو کہ جس شخص کو بھوک پیاس اور دوسری
 خواہشوں کو باوجود ان پر قدرت رکھنے اور سامان موجود
 ہونے کے روکنے کی طاقت حاصل ہوگی، وہی صبر و استقامت کا
 مالک ہو سکتا ہے۔ اگر مصیبت کا کوئی وقت پڑے تو اس میں
 ٹھہر کر سکتا ہے، طبیعت میں اعتدال قائم ہوتا ہے، خدا کی
 نعمتوں کی قدر ہوتی ہے اور اس کے شکر کرنے کی
 عادت پڑتی ہے۔

روزہ طہائغی ہے | پھر روزہ سے تزکیہ جسمانی بھی ہوتا ہے

اور وہ متسام رطوبات اور فضلات خشک اور فنا ہو جاتے ہیں جو طرح طرح کے امراض پیدا کرنے کے باعث ہوتے ہیں تمام حکماء اسلام نے روزہ کے اس فائدہ کو مانا ہے اور اقلیٰ یورپ کے ڈاکٹر بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس طرح کی ریاضت صحت کے لئے مفید ہے۔

اکثر امراض کا علاج غذا کے روکنے سے کرتے ہیں، بعض امراض میں ہلکی یا کم غذا اور بعض میں ناقصہ تجویز کیا جاتا ہے وہ امراض جو بعض اعضاے رئیسہ کے ارد گرد چربی زیادہ ہونے سے پیدا ہوتے ہیں اس کی زیادتی کو دور کرنا اور اعتدال پر لانا جس طرح روزوں سے ممکن ہے اس طرح کسی اور دوا سے ممکن نہیں۔

روزہ انسانی ہمدردی پر انسان میں جو بہترین صفت مانی گئی ہے وہ نوع انسان کے ساتھ ہمدردی ہے جس سے دین و دنیا کی عزت حاصل ہوتی ہے اور ہمدردی کا جو سبق روزہ سے حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور شے سے حاصل نہیں ہوتا۔

یہ ایک فطری بات ہے اور ہر آدمی کے روزمرہ کا تجربہ ہے کہ جب تک کوئی شخص کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو اس وقت تک

اوسکو دوسروں کی تکلیف کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا، پس روزہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو دوسروں کی تکلیفوں پر انسان کو نرم دل بنا دیتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ صحیح ہمدردی پیدا کرتا ہے جو سنگدستی اور فاقہ کی تکلیفوں میں مبتلا رہتے ہیں۔

شان مساوات | اسلام کی تمام اور عبادتوں میں جس طرح مساوات کی شان پیدا ہے اسی طرح روزہ میں بھی ہے تمام امیر و غریب مرد و زن سب اپنے آرام اور لذت کو ترک کر دیتے ہیں اور یکساں حالت میں ہو جاتے ہیں۔

روزہ کی جزا خدا ہی دیگا | خواتین اور ذرہ کی برکتیں اور اس کے فوائد اصل تو یہ ہے کہ حد شمار سے باہر ہیں اور برسوں تک بھی میں تو کیا کوئی بڑا عالم بھی اون کو بیان نہیں کر سکتا، تاہم مختصراً میں بیان کر رہی ہوں اور اسی سلسلہ میں تم کو ایک حدیث سناتی ہوں جس سے اس کی فضیلت اور برکت کا اندازہ ہوگا۔

حدیث شریف میں ہے کہ :-

كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَعَّفُ | یعنی نبی آدم کے تمام اعمال حسنہ کا ثواب
الْحَسَنَةُ يَعْشَرُ أَمْثَلُهَا إِلَى سَبْعِينَ | دس سے لیکر سات سو گنا تک ملتا ہے
ضِعْفٍ قَالِ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا الصَّوْمَ | لیکن صوم تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزہ کا کیونکہ وہ

فَاتَّبَعْنِي وَأَنَا آجِزِي
 بِهِ سِدْعُ شَهْوَتِهِ
 وَطَعَامُهُ مِنْ أَحَبِّ
 لِصَلَاتِهِمْ فَرَحَاتٍ فَوْحَةٍ
 عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٍ
 مِنْدَلِمْتَاءِ رَبِّهِ وَ
 تَحْلُوفُ فِيمَا صَلَّاهُمْ
 أَطِيبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ
 لَبِخِ الْمَسْكِ وَالصِّيَامِ حَبَّةٍ
 فَإِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ
 فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَهْجُبُ
 فَإِنَّ سَابِقَهُ أَحَدٌ
 أَوْ قَاتِلَهُ فَلْيَقْتُلْ
 لِيَأْتِيَ امْرَأَةً صَائِمَةً

میرے ہی لہجے اور میں ہی اوس کی خیر خواہ
 یعنی اسی خیرالنین میں جانتا ہوں اور آپ ہی کو
 اسکو کسی دوسرے کے سپر نہیں کروں گا کیونکہ بندہ
 صرف میری خاطر اپنی خواہش اور کھانے پینے کو
 ترک کرتا ہے روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں
 پہلی تو روزہ کے افطار کے وقت ، اور دوسری
 خوشی اپنے پروردگار سے ملنے کے وقت اور
 روزہ دار کے منہ کی بوائی کے نزدیک شک
 کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے ، اور روزہ
 سپر اس سبب کہ آدمی دنیا میں شیطان کے
 شر اور آخرت میں دوزخ کی آگ سے بچتا ہے
 پس جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو چاہئے
 کہ غش بات نہ کرے نہ فضول شور و شغب کرے
 اور اگر اسکو کوئی برا بھی کہے یا اس سے لڑے گا
 ارادہ کرے تو کہہ دینا چاہئے کہ میں روزہ دار ہوں

خواتین ! غور کرو کہ خداے پاک نے دوسری عبادت کا ثواب
 دس گنے سے لیکر سات سو گنے تک بتایا ہے لیکن روزہ کی

نسبت ارشاد منسربا یا کہ بندہ چونکہ صرف میرے لئے کھانے
پینے اور اپنی خواہشوں کو ترک کرتا ہے اس لیے اس کا ثواب
میں خود ہی دو گنا، اگر ایسا جملہ کسی حاکم وقت کی زبان سے
کسی شخص کے لئے نکل جائے تو وہ شخص کیسی کیسی امیدیں قائم
کرے اور اس کا دل کس طرح باغ باغ ہو جائے، چہ جائیکہ
یہ فرمان اور یہ وعدہ اوس حکم الحاکمین کا ہے جس کے
قبضہ قدرت میں تمام جہان اور اوس کی نعمتیں ہیں اور دنیا کے
بڑے بڑے بادشاہ اوس کے تابع فرمان اور محتاج ہیں
پھر یہ بات بھی سوچنے کے قابل ہے کہ ہر عبادت اوستی مطلق
اور معبود برحق کے لئے کی جاتی ہے اور ہر ایک کے اجر کی اتنی
امید ہوتی ہے لیکن روزہ کے متعلق جو اوس نے فرمایا ہے

اَلصَّوْمُ لِيْ وَ اَنَا اَجْزِي	یعنی روزہ خاص میرے لئے ہے اور میں
بِاَيْدِ شَهْوَتِهٖ وَ	اوس کی جزا دوں گا، کیونکہ اس نے میرے
طَعَامِهٖ مِنْ اَجَلِيْ	ہی لئے اپنا کھانا پینا چھوڑا ہے۔

یہ ایک خصوصیت ہے جو تمام عبادتوں میں صرف روزے
ہی کے ساتھ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ روزہ میں نمود و ریا
نہیں ہوتی اور سب سے زیادہ محبوب چیزوں کو بلا کسی غرض کے

ترک کر دیا جاتا ہے اور اوس تکلیف پر صبر اختیار کیا جاتا ہے جو اون چیزوں کے چھوڑنے سے اوسے اٹھانی پڑتی ہے روزہ ایک قسم کا صبر ہے | صابرین کے لئے اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ کسی تو ضیح کے محتاج نہیں وہ خود فرماتا ہے

إِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُونَ صابر بندے ہی ہیں جن کو (قیامت میں)

أَجْرُهُمْ غَيْرِ حِسَابٍ ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صابر کے لئے ثواب جسا ہے اور روزہ بھی صبر ہے جیسا کہ اَلصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ سے ظاہر ہے اس لئے اس کا اجر بھی بے حساب ملے گا، پھر جب روزہ نصف صبر ہے اور صبر نصف ایمان ہے جیسا کہ اَلصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ سے معلوم ہوتا ہے تو روزہ رجب ایمان ہوا اور ظاہر ہے کہ ایمان خدا ہی کے لئے ہوتا ہے، اسی لئے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے روزہ کو اَلصَّوْمُ لِي فرمایا ہے۔

بھوکا رہنا نفس کی مصلح | یوں تو صبر کی بہت سی صورتیں ہیں لیکن اور بجا ہوا ہے۔

بھوک اور پیاس ایسی چیز ہے جس پر

صبر کرنا نہایت مشکل کام ہے کیونکہ انسان کی جس قدر خواہشیں ہوتی ہیں وہ سب معدہ کی خواہشوں کے تابع ہیں اور جب تک

اوسکی خواہشیں پوری نہیں ہو جاتیں کوئی دوسری خواہش پیدا نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ انسان ہر قسم کی تکلیف گوارا کر لیتا ہے لیکن بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی اس لئے سب سے زیادہ مجاہدہ اور صبرِ معصوم کی خواہشات پر غالب آ جانا ہے کیونکہ جس قدر گناہ بھی ہیں وہ یا تو معدے کے بھرنے کے لئے ہوتے ہیں یا معدے کے بھرنے سے ہوتے ہیں اور اگر معدے کی اصلاح کر لی جائے اور اوس کو بھوک اور پیاس کا خوگر بنا لیا جائے تو گناہ کی سب سے بڑی وجہ مفقود ہو جائے گی۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”شیطان آدمی میں خون کے چلنے کی جگہوں میں پھرتا ہے، پس اوس کی راہوں کو بھوک سے تنگ کرو۔“

حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت کے دروازے ہمیشہ کھٹ کھٹایا کرو میں نے کہا یا حضرت کس چیز سے؟ آپ نے فرمایا کہ بھوک سے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، بعض اوقات اون کو بھوکا دیکھ کر میں رو پڑتی اور کہتی کہ میں آپ کے قربان چاہتی ہوں دنیا سے اتنا تو لے لیا کیجئے جس سے قوت رہے اور بھوک سے محفوظ رہے۔ تو آپ یہ فرماتے کہ اے عائشہ میرے بھائیوں نے

یعنی الوالعزم رسولوں نے مجھ سے بھی زیادہ شدید اُدا ٹھہارے اور اون پر صبر کر کے جب پروردگار کے سامنے گئے تو اون کی بڑی عزت ہوئی اور ثواب ملا، مجھ کو یہ حیا آتی ہے کہ میں ایسا نہ ہو کہ زندگی میں آرام و آسائش کے ساتھ بسر کرنے سے کل کو اون کے مجھ کو کم تر رتبہ ملے، پس چند روز صبر کرنا اس سے آسان ہے۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ بخدا اس گفتگو کے بعد ایک ہفتہ بھی نہیں گذرا کہ آپ نے وفات پائی۔

خواتین! درحقیقت نفس کو مرغوبات سے باز رکھنا اور جسم کو غذا نہ پہنچانا روح اور جسم دونوں کے لئے کیمیا کا نسخہ ہے لیکن اس کا اثر اس وقت تک نہیں معلوم ہو سکتا جب تک انسان خود اس عمل کو نہ کرے اور ہر مسلمان جو روزہ رکھتا ہے اور تقویٰ کرتا ہے اس کے اثر اور لطف سے واقف ہوتا ہے ان باتوں کے علاوہ اور بہت سی مصلحتیں اور برکتیں ہیں جن کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔

ہر عبادت انسانی فلاح پر روزہ پر ہی کیا موقوف ہے اسلام میں جتنی عبادتیں فرض کی گئی ہیں سب میں ہماری ہی فلاح اور بہبودی اور ہمارے ہی مفاد کو ملحوظ رکھا گیا ہے، اگر ہم اون پر عمل

کرین گے تو ہمارے ہی لئے فائدہ اور نجات کا ذریعہ ہے اور
نہیں تو اپنے لئے کی سزا پائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے :-

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ | جو شخص اچھا عمل کرتا ہے وہ اپنے

وَمِنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا | لئے اور جو بُرا عمل کرتا ہے وہ اپنے لئے

خداے پاک کو اپنے لئے نہ کسی عبادت کی ضرورت ہے
اور نہ اوس کو کسی کی پروا ہے وہ خود فرماتا ہے :-

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَنِ الْعَالَمِينَ | اللہ تمام عالم سے بے نیاز ہے۔

خواتین !

غور کرنے کی بات ہے کہ چند اکا کس قدر احسان ہے
کہ جو باتیں سراسر ہمارے لئے مفید اور ہماری بہبودی کا ذریعہ
ہیں انہیں کو اپنی خوشنودی کا سبب قرار دیا ہے تاکہ اگر
ہم ان پر عمل کریں تو ہمارے لئے مفید ہو اور خدا کی خوشنودی
اوس پر مزید حاصل ہو، گو خداے تعالیٰ نے ہمیں جن باتوں کے
کرنے کا حکم دیا ہے اشارۃً اُون کے فوائد اور مصلحتیں بھی
بتا دی ہیں لیکن بندے ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض تو یہی ہے
کہ خواہ ہمیں اُون کے فوائد معلوم ہوں یا نہ ہوں اوس پر

بے چون و چرا عمل کرین اور اس طرح ہم اپنے اسلام یعنی احکام
الہی کی فرمان برداری کا ثبوت دیں۔
ہر عبادت کا ایک وقت ہے | خواتین! خدا تعالیٰ نے جن عبادتوں کو
منہض کیا ہے اون میں خدا اور وقت کا تعین بھی کر دیا ہے
تاکہ اعتدال قائم رہے اور اوقات کی پابندی اور حدود کو اندر
رہنے کی عادت پیدا ہو۔

رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے اسی بنا پر روزوں کے لئے بھی ایک ماہ مقرر کیا گیا ہے
اور جو ماہ مقرر کیا گیا ہے وہ نہایت سعید اور مبارک ہے، یہ زمانہ ماہ
رمضان المبارک ہے جس سے انسان پر نجات ابدی کا راستہ
کھلا، اس کو حق و باطل کی تمیز کے لئے چراغ ہدایت ملا جیسا کہ
کلام مجید میں ارشاد ہے کہ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي	(روزوں کا مہینہ رمضان کا ہے جس میں
أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	قرآن نازل ہوا ہے (اور قرآن) لوگوں کا رہنما
هُدًى لِّلنَّاسِ وَ	اور (اس میں) ہدایت اور حق و باطل کی تمیز
بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ	کے کھلے کھلے حکم موجود ہیں تو (مسلمانوں) تم میں سے
وَالْفَرَقَانِ فَمَن شَهِدَ	جو شخص اس مہینہ میں (زندہ) موجود ہو تو چاہئے کہ
مِّنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ	اس مہینے کے روزے رکھے ۛ

دیکھو خود خداوند کریم نے اس آیت میں رمضان کی کمی کی گت
 ظاہر کی ہے اور اس کو ظاہر کر کے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے
 آنحضرت صلعم نے اس کی برکت کی اور بھی زیادہ تصریح فرمادی ہے کہ
 یعنی جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی
 غرض سے روزہ رکھتا ہے اس کے پہلو گناہ
 بخشدیے جاتے ہیں۔

مِنْ صَامٍ شَهْرٍ رَمَضَانَ
 لِيَمَانًا وَلَا حَيْسًا بَاغِيَةً
 لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
 ایک اور حدیث ہے کہ:

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ جو وقت رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے
 شیطان اور کیش جن قید کر دیے تھے ہیں
 اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے تھے ہیں
 اور ایک سواڑہ بھی نہیں کھولا جاتا اور شے
 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک سواڑہ
 بھی بند نہیں کیا جاتا اور پکارنے والے
 پکارتا ہے کہ اسے خیر کے طلب کرنے والے
 اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اسے برائی کا
 ارادہ کرنے والے برائی سے باز رہو اور

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ
 مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
 صَفَدَتِ الشَّيَاطِينُ
 وَمَدَدَةُ الْخَيْرِ وَغُلِقَتْ
 أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُصْغَعْ
 مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ
 الْجَنَّةِ فَلَمْ يُعْزَقَنَّ مِنْهَا
 بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ
 يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ
 وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ

وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْمَكَّائِ
وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ

اگ سے اللہ کے واسطے آزاد کے ہوئے ہیں
یعنی اس ماہ مبارک کی حرمت کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کو اگ سے
آزاد کرتا ہو شاید کہ تو بھی انہیں میں سے ہو
اور یہ نادی رمضان کی بہرات میں ہوتی ہو

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شیطانوں کے بہکانے سے
جو تم بری باتوں میں پھنسے ہو تے ہو اون کو چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ
کی عبادت کر کے اس کی طرف متوجہ ہو یعنی اس کی عبادت میں
کوشش کرو، یہ وہ وقت ہے کہ تم کو اس کا بہت ثواب
دیا جائے گا اور تو بہ کرو اور برائیوں سے بچو کیونکہ تو یہ کی قبولیت کا
یہی وقت ہے۔

نخواتین !

یہ مہینہ دراصل عبادت اور خیر و برکت ہی کا ہے اور جس قدر
ممکن ہو اس مہینہ میں ثواب کے کام اور عبادت و خیرات کرنا چاہئے
ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب
رمضان کا مہینہ آتا تھا قیدی کو چھوڑتے تھے اور ہر سوال
کرنے والے کو دیتے تھے۔

ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ بہشت شروع سال سے گلوں تک
 رمضان کے واسطے مزین کیا جاتا ہے یعنی چونکہ اس ماہ میں
 مغفرت کی کثرت ہوتی ہے اور چونکہ بندے بہن وہ روزے
 رکھتے ہیں اور تراویح پڑھتے ہیں جس کے ذریعہ سے وہ بہشت میں
 درجہ حاصل کرتے ہیں۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ہمیشہ عبادت کثرت سے
 فرمایا کرتے تھے، لیکن رمضان میں خاص کر بہت زیادتی
 کرتے تھے اور آخر مہینہ میں اور بھی زیادہ اہتمام فرماتے تھے
 آپ کے صحابی بھی روزے کے بہت دلدادہ تھے اور بچوں تک کو
 روزہ رکھایا کرتے تھے۔

غرض اس مبارک مہینہ میں ہر بات کسی نہ کسی ثواب کا
 وجہ رکھتی ہے، افطار، سحر، کھانا اور دوسرے کو کھانا
 یہ سب ثواب ہی ثواب ہے۔

افطار اور سحری کا وقت | ان حکمتوں اور فضیلتوں کے جاننے کے بعد
 اب روزے کے وقت اور افطار و سحر کی نسبت بھی مختصر اگنا چاہی
 روزے کا آغاز اور اختتام اس آیت سے معلوم ہوتا ہے :-
 کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ | یعنی کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ (رات)

یَسْبِیْنَ لَکُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ | کالی دھاری سے صبح کی سفید دھاری
 مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ | تم کو صاف دکھائی دینے لگے، پھر ایک
 ثُمَّ آتَمُوا الصَّيْتَ إِلَى اللَّيْلِ | روزہ پورا کر دو۔
 جو کچھ کھانا پینا ہو وہ طلوع صبح صادق سے پہلے کھالے
 کیونکہ طلوع صبح صادق سے روزہ شروع ہو جاتا ہے،
 اور افطار کا وقت جب کہ مغرب میں آفتاب چھپ جائے اور
 مشرق کی طرف سیاہی نمودار ہو، مگر یہ شناخت تو اوقفت
 ہوگی جب کہ مطلع صاف ہو اور بارش کا موسم نہ ہو لیکن جب
 مطلع مگر ہو یا بارش کا موسم ہو تو ظن غالب اور پختہ انداز سے
 کام لینا چاہئے، صبح گھڑی سے بھی ایک حد تک انداز کی تائید
 ہوتی ہے اور افطار و سحر کے اوقات کی جو جستری ہوتی ہو اس سے
 امداد لی کر ظن غالب حاصل کر لینا چاہئے لیکن جستری اور گھڑی پر
 بھروسہ نہ چاہئے، اور اون شہروں میں جہاں اسلامی حکومت
 ہے بالعموم افطار و سحر کے وقت کی شناخت کے لئے توپین سر
 کی جاتی ہیں، اگر حاکم نے اس کا انتظام اہل علم و محتاط لوگوں
 کے ذمہ کر دیا ہے تو اس پر روزہ افطار کرنا درست ہے
 سحری کا کھانا | سحر کا کھانا مستحب قرار دیا گیا ہے، اور

حدیث شریف میں ہے

تَسْحَرُوا فَإِنَّ فِي السَّحْرِ بَرَكَهً | سحری کرو تحقیق سحری میں برکت ہے
دوسری حدیث ہے کہ سحری کرنا چاہئے خواہ ایک گھنٹہ
پانی کا ہو اس میں برکت اور اجر عظیم ہے۔

عرباض ابن ساریہ ایک صحابی تھے وہ روایت کرتے ہیں
کہ مجھ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سحری
کھانے کے لئے اس طرح سے بلایا کہ ”با برکت کھانے کی طرف آؤ“
سحری کی جو تاکید کی گئی ہو اس میں دراصل تو یہ رمز ہے
کہ یہود جو روزہ رکھتے تھے وہ سحر کھانے سے بہت کچھ اجتناب
کرتے تھے اس لئے اسلام نے سحر کا حکم دیا۔ تاکہ ہمارا روزہ
یہود کے روزے سے ایک خاص امتیاز پیدا کر لے اور نیز
یہ بھی کھلا ہوا فائدہ ہے کہ اکثر آدمی افطار و تراویح کے بعد
کچھ مضمل ہو جاتے ہیں اور یا تو اچھی طرح غذا نہیں کھاتے
یا ویسے ہی سو جاتے ہیں تو سحر کے وقت اوٹھ کر کھالین
اس کے علاوہ چونکہ دن میں دو وقت بلکہ اب تو چار وقت
کھانے کی عادت ہوتی ہے اس لئے سحر کو بھی کچھ کھالین
تاکہ تازگی اور قوت باقی رہے۔

چونکہ زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت بلالؓ
 بخیاں اعلیٰ انتہاء وقت سحر رمضان میں صبح کی اذان طلوع
 صبح سے کچھ پہلے کھدیا کرتے تھے اس لئے سحر کے متعلق اس وقت
 یہاں تک حکم ہو کہ جس وقت تم میں سے کوئی صبح کی اذان سنو
 اور اس کے ہاتھ میں کھانے کا برتن ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ
 کچھ کھائے، بغیر کچھ کھائے ہوئے برتن کو ہاتھ سے نہ رکھدے
 اس لئے یہ خیال بھی ضروری ہے کہ بالکل صبح نہ ہو گئی ہو ورنہ
 روزہ نہ ہوگا۔

روزہ کی نیت | سحر سے پیشتر یا اس کے بعد روزہ کی نیت
 کرنی بھی واجب ہے، اور جب تک نیت نہ ہوگی روزہ درست
 نہ ہوگا کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، حضرت صفیہؓ
 فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
 جو شخص روزہ کی نیت فجر کے پہلے نہ کرے اس کا روزہ
 کامل نہیں ہوتا۔ اور نیت کو میں پہلے بتلا چکی ہوں کہ نیت دل سے ادا کرنے کو کہتے ہیں۔
 افطار اور اس کا وقت | افطار بھی عین وقت کے ادھر کرنا چاہئے
 اور اس میں دیر کرنا سخت ممنوع ہے، آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک لوگ افطار جلدی کر تو رہیں گے

خیریت سے رہیں گے۔

دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے بندوں میں سے وہ بندہ مجھے زیادہ پسند ہے جو افطار میں تعمیل کرے یعنی جب وقت ہو جائے تو پھر تاخیر نہیں کرنی چاہئے۔

افطار کی دعا | افطار کرتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہئے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے :-

اللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَيْكَ
يَا ذِي قُوَّةٍ أَفْطَرْتُ
یعنی اے اللہ میں نے تیرے ہی لئے
روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا۔

اس دعا میں کس قدر مختصر لفظوں میں اپنے روزہ رکھنے کی وجہ یعنی اپنی فرمان برداری کا اظہار اور اس کی شان رزاقی کا اقرار ہے، اور اس وقت ان الفاظ کے کہنے میں کس قدر اخلاص اور اسکی نعمتوں پر کس قدر اظہار شکر ہوتا ہے۔

روزہ کس چیز سے کھولا جائے | یوں تو جائز ہے کہ جس حلال چیز سے چاہے انسان روزہ افطار کرے لیکن سنون اور بابرکت طریقہ یہ ہے جو ہمارے سے روزہ کھولے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ :-

فَطَرَ أَحَدًا كَمْ فَلْيَفْطُرْ | جب کوئی تم میں کا روزہ کھولے تو

عَلَيْهَا فَاتَتْهُ بَرَكَةً ۖ

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُقِطْ عَلَى مَاءٍ

فَإِنَّهَا طَهُورٌ ۖ

چھو ہارے سے کھولے کیونکہ اس میں برکت ہے
اور اگر چھو ہارا نہ ملے تو بہترین یہ ہے کہ صرف پانی سے
کھولے کیونکہ پانی پاک صاف کرنے والا ہے۔

بلکہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے ہر چیز کی حیات پانی سے
کی ہے یعنی پانی وہ چیز ہے جس پر مدار زندگی ہے۔

خواتین !

اسلام میں جس قدر آسانیاں ہیں اور فرائض و عبادات میں
جو سہولتیں عطا کی گئی ہیں وہ اور کسی مذہب میں نہیں ہیں ، خود
خداوند کریم نے فرمادیا ہے کہ دین میں آسانی ہے ، اور
دوسری جگہ روزوں کے ہی احکام میں ہے کہ خدا تو تمھارے لئے
آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا پھر یہ ارشاد ہے کہ اللہ
کسی کو تکلیف یعنی کسی کام کرنے کا حکم نہیں دیتا لیکن اسکی وسعت
یعنی طاقت و برداشت کے مناسب۔

روزہ میں رعایت | اب روزے کے ہی حکم میں مسافر ،
بیمار ، حاملہ ، اور دودھ پلانے والی ، اور ایام والی عورت کو یہ رعایت ہے
کہ اگر ان کو روزہ ضرر رسان ہو تو رمضان میں نہ رکھیں بعد کو
جب یہ عذر نہ رہے تو قضا روزے رکھ لیں اور خواہ ایک ساتھ

مسلسل سب روزے رکھیں یا سال بھر میں پورے کر لیں بڑھوں کو
 جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے بالکل ہی معافی دیدی ہے،
 البتہ وہ ہر روزے کے معاوضہ میں ایک مسکین و محتاج کو
 دو وقت صبح شام پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں یا بقدر صدقہ لفظ
 کسی کو غلہ دیدیں لیکن اس بات پر نظر رکھنے چاہئے کہ جس قسم کے کھانے کا
 اپنے لئے اہتمام کریں اسی قسم کا کھانا بدلے میں بھی کھلائیں۔ آیام کی لتیں
 عورتوں کو روزہ رکھنا جائز ہے اور بعد رمضان ان دنوں کے روزے قضا کرنا فرض ہے
 قضا روزہ | قضا روزہ رکھنے کی جو آسانیاں دی گئی ہیں
 اون میں بہانہ لگانا بڑا سخت گناہ ہے اور کوئی انسان
 خدا سے کیا بہانہ کر سکتا ہے جب کہ وہ ہر بھید اور ہر حال سے
 خبردار اور واقف ہے۔

مسافر کا روزہ | مسافر کو اس امر کا لحاظ رکھنا چاہئے کہ اگر
 سفر میں کوئی تکلیف نہ ہو تو روزہ قضا نہ کرے، ایک
 حدیث ہے کہ جس شخص کے پاس سواری ہو جو منزل تکل و سکو
 آرام سے پہنچا سکے تو رمضان کو جس جگہ پاے روزہ رکھے
 علما نے اس وجہ سے کہ قرآن پاک میں مسافر کے لئے افطار
 کی اجازت مطلقاً دی گئی ہے اس حدیث کو استحباب پر محمول

اور حج بدل بھی کرا سکتے ہیں ، اور جس شخص کے ذمہ کوئی روزہ واجب ہو اور مر جائے تو اس کے معاوضہ میں ارث روزہ نہیں رکھ سکتا ہے بلکہ روزہ کے عوض ایک سسکین کو ہر وقت صبح شام کھانا کھلا سکتا ہے۔

روزہ میں بری باتیں نہ کہنا خواتین! اب میں اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے

یہ بھی بتائے دیتی ہوں کہ روزہ کے لئے جب اللہ تعالیٰ نے اون تمام چیزوں سے روک دیا ہے جو ہماری محبوب اور مرغوب تھیں اور جن کے بغیر زندگی دشوار رہے تو وہ چیزیں تو بدرجہ اولیٰ چھوڑ دینا چاہئے جو یوں بھی بُری ہیں اور جن کی بُرائی پر تمام انسان عقیدہ رکھتے ہیں ، مثلاً روزہ کی حالت میں جھوٹ بولنا ، جھوٹی گواہی دینا ، کسی پر بہتان لگانا ، غیبت اور چغلی کھانا بُرا اور سخت بُرا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو عورتوں نے روزہ رکھا ، آخر دن میں بھوک اور پیاس کی شدت سے وہ مرنے کے قریب ہو گئیں ، آنحضرت کے پاس انھوں نے کسی کو بھیجا کہ وہ یہ جا کر دریافت کر آئے کہ ہم لوگ روزہ افطار کر لیں ، آپ نے اون کے پاس ایک پیالہ بھیجا کہ

اُن دونوں سے کہو کہ جو کچھ تم نے کھایا ہے اس پیالہ میں
تے کرو و چنانچہ ایک عورت نے تازہ تازہ خون اور گوشت
تے کر کے نصف پیالہ کو بھر دیا دوسرے نے بھی یہی چیزیں
تے کیں یہاں تک کہ پیالہ بھر گیا لوگوں نے تعجب کیا آنحضرت
نے فرمایا کہ انھوں نے اللہ کی حلال کی ہوئی چیز سے روزہ
رکھا اور اس کی حرام کی ہوئی سے افطار کیا ایک جگہ
دونوں ملکر بیٹھ گئیں اور لوگوں کی غیبت کرنا شروع کیا
یہ وہی گوشت لوگوں کا ہے جو اون دونوں نے کھایا تھا۔

روزہ کے تین درجے ہیں | حضرت امام غزالی نے روزے کے تین
درجے مقرر کئے ہیں جن کو سمجھ لینا چاہئے اور کوشش کرنی چاہئے
کہ ہم درجہ اعلیٰ کا روزہ رکھیں جو کچھ مشکل بھی نہیں صرف تھوڑا سا
صبر اور ضبط درکار ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ روزے کے تین درجے ہیں اول عام
لوگوں کا روزہ دوسرے خاص لوگوں کا روزہ تیسرے خاص خاص
لوگوں کا روزہ۔ عام لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں صرف کھانے پینے
کی چیزوں اور خواہشات نفسانی سے باز رہے، اور یہ
برائے نام روزہ کہلاتا ہے۔

خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ
پیر، تمام اعضا کو معاصی اور گناہوں سے باز رکھے۔
خاص ان خاص لوگوں کا روزہ دل کا روزہ ہوتا ہے
یعنی خیالات پست اور افکار دنیاوی سے غرض ماسوی اللہ
کے بالکل یکسو ہو جائیں۔

تقوے کے بغیر روزہ | خواتین !
نامقبول ہے۔ روزہ دن بھر بھوکے پیاسے رہنے
کا نام نہیں ہے بلکہ دراصل تقوے کے ساتھ خدا کے
اس فرض کو بجالاتا ہے، روزے میں تقوے کے
خلافت باتین اور کام کرنے سے اللہ تعالیٰ اس روزہ
کی اور اُس آدمی کی پروا نہیں کرتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
جو شخص جھوٹ بات بولنا نہ چھوڑے اور مجرمے کاموں سے
پرہیز نہ کرے تو خدا کو اُس کی ضرورت نہیں کہ اُس نے اپنا
کھانا پینا ترک کر رکھا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم | خواتین !
کے ایک خطبہ کا ترجمہ روزوں کی تاکید و ہدایت اور

رمضان کی فضیلت کے متعلق میں نے تمہارے سامنے کافی بیان کر دیا ہے ، اب تقریر ختم کرتے ہوئے تم کو صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خطبہ یعنی تقریر کا جو حضور نے شعبان کے آخری جمعہ میں رمضان المبارک اور روزوں کی نسبت ارشاد فرمایا تھا ترجمہ سناتی ہوں جس میں ہم مسلمانوں کے لئے بڑی اعلیٰ فضیلتیں بھری ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ :-

”اے لوگو! عظیم الشان مہینہ تمہارے پر گیا یہ مبارک مہینہ ہے ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کئے ہیں اور اس (ماہ صیام) کی راتوں میں قیام کرنا (تراویح پڑھنا) نفل قرار دیا ہے (اللہ کا) تقرب حاصل کرنے کی غرض سے جس شخص نے اس مہینہ میں کوئی نیکی کی (تو گویا) اس کا یہ نیکی کرنا ایسا ہے جیسے اس نے کسی دوسرے مہینہ میں

فرض ادا کیا اور جس نے اس مہینہ میں کوئی فرض ادا
 کیا اوس نے گویا اور مہینہ میں ستر فرض ادا کئے ، یہ
 صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے یہ ہمدردی کا مہینہ
 (یعنی اس مہینہ میں لوگوں کے ساتھ ضروری
 ہمدردی اور غریبوں کو اپنے کھانے میں
 شریک کرنا چاہئے) یہ وہ مہینہ ہے جس میں
 مسلمان کی روزی بڑھتی ہے جس نے
 کسی روزہ دار کا روزہ کھلوا یا (اوسے کھانا
 کھلایا) اوس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی
 اور اوس کی گردن (جان) دوزخ کی آگ سے
 نجات پائے گی ، اور جتنا ثواب روزہ دار کو
 ملے گا ، اوسی قدر اوس روزہ کھلوانے
 والے کو بھی ملے گا لیکن روزے دار کے
 ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔

<p>ارشاد خطبہ میں ایک صحابی کا سوال -</p>	<p>حضرت سلمان فارسی کتب میں ہم نے (صحابہ نے) عرض کی</p>
<p>یا رسول اللہ ہم میں ہر ایک تو ایسا نہیں ہے کہ</p>	

روزہ دار کا روزہ کھلواے (اُسے کھانا کھلاے)
 یعنی ہر ایک کو کھانا کھلانے کی قدرت ہی نہیں
سلسلہ خطبہ میں جواب | تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
 اسے بھی ثواب دیگا جس نے ایک گھونٹ
 دودھ کی یا ایک کبجور، یا ایک گھونٹ پانی سے
 روزہ کھلوا یا۔ (لیکن) جو روزہ دار کو شکم سیر
 کر کے کھلاے گا خدا سے تعالیٰ (روز قیامت)
 اسے (خاص) میرے جوش سے ایک ایسا
 گھونٹ پلاے گا کہ پھر وہ شخص جب تک کہ جنت
 میں داخل نہ ہوئے کبھی پیاسا ہی نہ ہوگا۔
 اور یہ (رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے
 کہ جس کی ابتدا رحمت (سے ہوتی) ہے
 اور بیچ (یعنی درمیانی دنوں) میں گناہوں کی
 بخشش ہے، اور آخر میں (دوزخ کی) آگ سے
 نجات ہے اور جو شخص اس مہینہ میں اپنے لونڈی غلام سے
 کام کم لے گا اللہ اسے (قیامت کے دن) بخشیدگا اور
 (دوزخ کی) آگ سے بچائے گا ۴

نفل رور

خواتین! بندوں پر جو عبادتیں کہ خداوند کریم کی طرف
فرض ہیں ان کو تو ہر صورت میں ادا کرنا ہی ضروری ہے لیکن
ان کے علاوہ اور جو عبادتیں کی جاتی ہیں وہ دل کی صفائی
معبود برحق کی خوشنودی اور اس کی رضا اور اجر حاصل
کرنے کے لئے ہوتی ہیں۔

صدقہ کی ایک مثال | اس کی مثال یوں ہے کہ کوئی آقا اپنے
نوکر کے ذمہ جو کام کر دے وہ بغیر کسی بیشی کے صدق دل سے
اوس کو کرتا رہے تو کہا جائے گا کہ اس نوکر نے اپنے فرض کو
ادا کیا لیکن اگر وہ اپنے ذمہ کے کاموں سے زیادہ کام کرتا ہے
تو ہر شخص یہ ہی سمجھے گا کہ آقا کی رضا مندی حاصل کرنے اور
الغام کی خاطر یہ زیادہ کام کرتا ہے اور یقیناً ایسا نوکر زیادہ
عزیز ہو جاتا ہے اور اوسکی تنخواہ کے سوا الغام بھی ملتا ہے
بس یہی حال نفل عبادتوں کا ہے۔

نماز میں بھی نفل نماز میں مالی عبادت میں صدقہ ہے
جن کو میں نے نماز اور صدقہ والی تفسیروں میں بیان
کیا ہے۔

نفل روزہ کیا ہے | اسی طرح روزوں میں بھی نفل روزے
ہیں، اور ان کی دوسری مثال ایسی ہی ہو سکتی ہے
جیسے انسان صدقہ دیکر مال کو پاک اور صاف کرتا ہے
اسی طرح روزہ رکھ کر اپنے بدن کا تنقیہ کرتا ہے اور جس طرح
صدقہ دینے کا ہر شخص کو اختیار ہے کہ چاہے دے اور چاہے
نہ دے بعینہ بالکل یہی حالت نفل روزوں کی ہے کہ چاہے
رکھو اور چاہے نہ رکھے، لیکن جس طرح صدقہ دینے کا بہت
اجر ہے اسی طرح اون روزوں سے بھی بہت بڑا اجر
حاصل ہوتا ہے۔

نفل روزہ کا زمانہ | ان کے لیے نہ کوئی دن مخصوص ہے اور نہ کوئی زمانہ ہی
معیّن ہے جب چاہیں طلب ثواب کی غرض سے رکھ سکتے ہیں
البتہ ایام شریق یعنی ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ ذی الحجہ اور عیدین میں
روزہ رکھنا ممنوع ہے۔

نفل روزہ کا اجر | قیس بن یزید کہنی سے روایت ہے کہ جس

شخص نے نفل روزے رکھے اوس کے واسطے جنت میں ایک
 درخت لگایا جاتا ہے جس کا پھل انار سے چھوٹا ہوتا ہے
 اور سب سے بڑا وہ سیطرح خوشگوار ہوتا ہے جس طرح شہد
 اور اُس کی شیرینی ایسی ہی ہوتی ہے جس طرح شہد کی
 اور یہ پھل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ روزہ دار کو کھلائیگا
 ابو امامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا روزہ خدا کی راہ میں رکھے
 اللہ تعالیٰ اوس کے اور اگ کے درمیان ایک ایسی خندق
 بنا دیتا ہے جیسے آسمان وزمین کا درمیان - اور ابوسعید
 خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے اللہ تعالیٰ
 اوس کا منہ ستر برس کی مسافت کے برابر آگ سے دور
 کر دے گا۔ اسی طرح حضرت سلامۃ بن قیس سے مروی ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص طلب
 رضا مندی اللہ تعالیٰ روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اوس کو
 دوزخ سے اتنا دور رکھتا ہے جتنا کو ا بچین سے بوڑھا ہو کر
 مرجانے تک اُڑتا ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ

کو اپنے روز پیدائش سے ساری عمر تک جس قدر اڑ گیا اللہ تعالیٰ
نفل روزہ رکھنے والے کو آگ سے اتنی ہی دور کر دے گا۔

خطیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
منہر مایاکہ جو شخص نفل روزے اس طرح رکھے کہ اوس کی
کسی کو خبر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اوس کو جنت میں داخل کرتا ہے
طہرانی نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے ایک
خوان ہے اوس میں ایسی چیزیں ہیں جنہیں نہ کسی کان نے
سنا اور نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی دل پر اس کا خطرہ
گذرا وہ ان روزہ داروں کو دمی جاگیلی۔

بعض نوافل روزوں کے | ان میں کچھ روزے ایسے بھی ہیں جن کیلئے
دن مقرر ہیں۔ ایک زمانہ معتد رہے اور اون کے

فضائل بے شمار منقول ہیں، یوں تو تمام دن اور مہینے خدا کے
ہیں اور بہ ظاہر اون میں کوئی منہرق نہیں معلوم ہوتا لیکن
احادیث نبوی سے ثابت ہے کہ بعض دن اور تاریخیں
دوسری اور تواریخ پر فضیلت رکھتی ہیں اب اس کا سبب
کہ یہ کیوں فضیلت رکھتی ہیں اللہ ہی جانے اور اس کا صحیح
علم خدا کو ہی ہے مگر بعض کے اسباب فضیلت احادیث

شریعت اور بزرگان دین کے اقوال سے مفہوم ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک کا ذکر ان کے موقع پر کیا جائے گا۔ ان خاص ایام میں روزوں اور دوسرے نیک کاموں کا نسبتاً ثواب زیادہ ہوتا ہے اور یہ دن بعض تو ہفتہ میں آتے ہیں، مثلاً دوشنبہ، جمعرات، اور جمعہ ان دنوں میں روزہ رکھنا اور خیرات کرنا مستحب ہے۔

دوشنبہ اور جمعرات کے | ابی ہریرہ سے مروی ہے کہ آن حضرت
 نوافل روزے۔ | صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”پیر اور

جمعرات کے دن درگاہ رب العزت میں اعمال عرض کئے جاتے ہیں، میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں کہ میرے اعمال پیش کئے جائیں اور میں روزے سے ہوں“ انہیں سے ایک اور حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ اور جمعرات کو اکثر روزے رکھتے تھے آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اکثر دوشنبہ اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سوائے مسلمانوں کے جو ترک ملاقات کرتے ہیں بخشش کرتا ہے اور ان لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

چھوڑ دیجائیں یہاں تک کہ صلیح کریں۔
 دو شنبہ کا دن کیوں | آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب
 بہا پاک ہے۔ | دو شنبہ کے دن روزہ رکھنے کا سبب

دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا
 اور اسی دن مجھ پر قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا اور
 اسی دن میں نے ہجرت کی اور اسی دن میری وفات
 ہوگی، یعنی خواتین! یہ ایسا دن ہے کہ جس دن ہم کو ایسی
 بڑی نعمت ملی اور اس نعمت کے شکر یہ میں چو نکہ روزہ
 جناب باری تعالیٰ میں سب سے زیادہ محبوب ہے اس لئے
 اس دن روزہ رکھنا مستحب ہوا اور چو نکہ شکر زیادتی
 نعمت کا سبب ہے اس لئے اس کا ثواب بھی بہت ہے
 لیکن باوجود اس کے کہ یہ دن اور دنوں پر فضیلت رکھتے ہیں
 آن حضرت ہمیشہ ان دنوں میں روزہ رکھنے پر پابند نہیں ہوئے
 کیونکہ اگر آپ پابندی کرتے تو ان دنوں میں روزہ موکد ہوتا
 اور آپ کو یہ منظور نہ تھا کہ آپ اپنی امت کو وسعت سے
 زیادہ تکلیف دیں۔

سینچر اور اتوار کا روزہ نقل | آپ سینچر اور اتوار کو بھی روزہ رکھتے تھے
 اور اس کا سبب۔

اور اس کا سبب یہ تھا کہ سینچر اور اتوار یہود و نصاریٰ کے عید کے دن ہیں یہ لوگ اس دن روزہ نہیں رکھتے اس لئے آپ نے ان دنوں میں روزہ رکھ کر ان سے اختلاف نہ پایا تاکہ امتیاز قائم رہے ، لیکن نہ رکھنے پر کوئی تاکید نہیں فرمائی۔

یہود و نصاریٰ سے	علاوہ برین اس وقت اس وجہ سے بھی
اختلاف کی وجہ	اس اختلاف کی ضرورت تھی کہ ان مذہبوں

کے پیرو ہی مسلمان ہوتے تھے اور اگر ان میں وہی مراسم اور اعتقادات و خیالات رہتے تو آئندہ کے لئے خطرہ تھا کہ مبادا ان کا رجحان اپنے قدیم مذہب کی جانب رہے۔

ہندوستان میں اکثر بت پرست قوموں کو مسلمان ہونے صد ہا برس گزر چکے ہیں لیکن ان میں بھی بعض قدیم رسمیں جاری ہیں جتنے کہ تسلیم یافتہ گھرانے بھی ان رسموں سے خالی نہیں ہیں ، غرض یہ اختلاف اس لئے بھی اختیار کیا گیا کہ وہ سوائے اسلام کے طور طریق کے اور کوئی طور طریق اختیار نہ کریں ، اسی لئے آپ نے سینچر اور اتوار کو روزہ رکھ کر اخلاقی طور پر اپنے اس عقیدہ کا اختلاف ظاہر کر دیا

ورنہ ان دنوں میں اگر احسن اسلام کی عیدین واقع ہوں
تو پھر روزہ نہ رکھنا چاہئے۔

کن تاریخوں میں روزہ | بہر حال دنوں کے اعتبار سے تو روزہ
رکھنے کے یہ دن بہترین لیکن تاریخوں
رکھنا بہتر ہے۔

کے اعتبار سے قمری مہینوں کی تیرہ، چودہ، پندرہ، تاریخ
کو فضیلت ہے۔

ابی زر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مہینہ میں روزے رکھو تو تیرہویں
چودھویں، پندرہویں کو روزہ رکھو، یہی دن ایام بیض کے
بھی ہیں۔ ایام بیض کا سبب تسمیہ باختلاف روایات مختلف ہے
کسی نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ ان روزوں سے چونکہ گناہ
دور ہوتے ہیں اور دل روشن ہوتے ہیں اس لئے ایام
بیض کہتے ہیں۔

ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ چونکہ دن میں تو آفتاب
تمام دن ضیا گستر رہتا ہے اور رات کو چاند کی چاندنی ہوتی ہے
اور چونکہ روشنی بھی منجملہ خدا کی اور نعمتوں کے ایک نعمت ہے
اور ضرورتاً بھی انسان آب و ہوا کے بعد سب سے زیادہ

اسی کا محتاج ہے اس لئے ان کو ایام بھیض کتے ہیں غرض یہ کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان تاریخوں میں روزے
 سے رہتے تھے لیکن اس پر آپ نے مداومت نہیں فرمائی۔
 ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ہر مہینہ میں تین دن
 ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک روزے رکھے گا
 اس کو سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ملیگا۔
 عثمان بن ابی العاصی سے روایت ہے کہ ہر مہینہ میں تین دن
 رکھنا عمدہ روزے ہیں۔

ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
 سے کسی نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ میں
 تین روزے رکھتے تھے فرمایا ہاں ، پھر کہا وہ تین دن کو لئے
 تھے حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اس کی پروا نہ فرماتے تھے۔

ایک اور حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ کسی
 مہینہ میں سینچر ، اتوار ، دوشنبہ روزہ رکھتے تھے ، اور
 کسی مہینہ میں منگل ، بدھ ، جمعرات ، اس کا یہ مطلب ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن یا کسی تاریخ کو

مخصوص نہیں مندرمایا بلکہ مہینہ میں بلا تعین دن و تاریخ
تین روزے رکھتے تھے، اور یہی سنون ہیں۔

ان کے رکھنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ حبیب
چاہے رکھ لے دوسرے یہ کہ پہلی، دوسری، تیسری، چار
یا سنیچر، اتوار، اور دوشنبہ، یا منگل، بدھ، جمعرات، یا
تیرہوین، چودھوین، پندرہوین، یا دوشنبہ، سہ شنبہ
چہار شنبہ، پنج شنبہ، جمعہ، شنبہ یا نوچندی دوشنبہ
اور پنج شنبہ، یا نوچندی، پنج شنبہ اور دوشنبہ، یا دوشنبہ
جمعرات ایک مرتبہ دوبارہ دوسرے ہفتہ کا دوشنبہ یا
ہر عشرہ میں ایک روز یا آخر مہینہ میں تین روز روزہ
رکھنا چاہئے۔

ان کے بعد وہ روزے ہیں جو سال بھر میں آتے ہیں:-

عرفہ کا روزہ | ان سب میں افضل عرفہ کا روزہ ہے،
کیونکہ اس دن تمام حجاج میدان عرفات میں جمع
ہوتے ہیں اور ان پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے تو
وہ لوگ جو میدان عرفات میں نہیں ہیں روزہ رکھ کر
اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں، اس دن

روزہ رکھنے کا حکم انہیں لوگوں کو ہے جو میدانِ عرفات میں
 نہیں ہیں اس لئے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 عرفہ کے دن جب کہ آپ عرفات میں تھے روزہ نہیں رکھا
 چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام الفضل سے مروی
 ہے کہ عرفہ کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ عرفات
 میں اونٹ پر سوار کھڑے تھے، لوگ اس بات میں اختلاف
 کر رہے تھے کوئی کہتا تھا آنحضرت کا روزہ ہے، کوئی کہتا تھا
 نہیں ہے تو میں نے ایک پیالہ دودھ سے بھرا ہوا آنحضرت
 کے پاس بھیج دیا، آپ نے پی لیا۔

بعض صاحبین کہتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ
 وہ عرفہ کے دن روزہ رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ اے اللہ
 مجھ کو عرفہ کے ثواب سے محروم مت کر میں نے اس سے
 اس کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میرے والد بھی
 دعا مانگتے تھے اور جب وہ مر گئے تو میں نے ایک روز
 خواب میں دیکھا پوچھا کہ کیون اللہ تعالیٰ نے آپ کے
 ساتھ کیا کیا تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اسی دعا
 بخش دیا اور جب میں قبر میں رکھا گیا تو میرے پاس

ایک نور آیا اور مجھے کہا گیا کہ یہ عرفہ کا ثواب ہے تو میں نے
اوس کی بڑی تکریم کی۔

عاشورہ کا روزہ | اس کے بعد دوسرا درجہ عاشورہ کا ہے

ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ میں تشریف لائے تو عاشورہ کے دن یہودیوں کو
روزہ دار پایا، آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ یہ کیسا
دن ہے جو تم اس بین روزہ رکھتے ہو انہوں نے جواب دیا
کہ یہ بڑا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو
اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا
اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے واسطے روزہ
رکھا اس لئے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام
کی موافقت کے لئے بہ نسبت تمہارے ہم زیادہ لائق تقدیر
ہیں، خود بھی روزہ رکھا، اور اس روزے کے رکھنے کا
حکم بھی دیا۔

جاہر بن سمرہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ہم کو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو فرماتے تھے اور۔

اس پر رغبت دلاتے تھے اور جب وہ نزدیک آتا تھا
تو نصیحت کرتے تھے لیکن جب رمضان کے روزے فرض
ہو گئے تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا نہ حکم دیا
اور نہ اس دن آنے کے قریب ہماری خبر گیری رکھی۔

بہر صورت اس روزہ کا ثواب بھی بہت ہے حدیث شریف
میں ہے کہ جو عاشورہ کے دن روزہ رکھے مجھے امید ہے کہ
اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہوں کو جو پہلے ہوئے ہیں
معاف کر دے۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ:-

جو شخص روزہ کی حالت میں صبح کرے	من کان اصبح منك
تو چاہئے کہ اپنے روزہ کو پورا کرے	صائما فليتم صومه
اور جو شخص روزہ دار نہ ہو تو اس کو چاہئے	ومن لم يصبح صائما
کہ کچھ نہ کھائے یہ وہ دن ہے جس میں	فلان يا كنان شيئا
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر فتح پائی	فان هذا يوم نصر
ہے اور اس دن یہود نے شکر کے لیے روزے	فيه موسى على فرعون
رکھے تو ہم ان سے زیادہ سستی ہیں کہ شکر	فصامته اليهود
ادا کریں۔	شكرا ونحن احق بالشكر

اسی میں ایک اور روایت ہے کہ نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترے تو وہ عاشورہ کا دن تھا تو شکر کے لئے اونہوں نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی حکم دیا۔

عاشورہ کا دن نہایت مقدس
دن ہے اکثر انبیاء نے عاشورہ
کے دن روزہ رکھا ہے۔
یہ دن پہلے انبیاء کے نزدیک بہت مقدس
تھا، ایک روایت میں ہے کہ اسی دن
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام

کی توبہ قبول کی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے
اس لئے اس دن روزہ رکھنے کا بہت ثواب ہے۔
ابو ہریرہ کی روایت سے مروی ہے کہ

صوموا یوم عاشورۃ
یوم کانت الانبیاء
تصومہ فصوموا
عاشورۃ کے دن روزہ رکھو یہ دن ہے
کہ انبیاء اس کا روزہ رکھتے تھے اس لئے
تم بھی اس دن روزہ رکھو

دوسری روایت ابو ہریرہ سے نقل کی ہے کہ :-

عاشورۃ عید نبی کان قبلکم
فصوموا انتم
عاشورہ تمہارے پہلے نبی کی عید کا دن ہے
پس تم اس روز روزہ رکھو۔

اس میں کچھ اختلاف ہے کہ عاشورہ کا دن عشرہ محرم ہی ہے

جیسا کہ ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ عاشوراء یوم العاشر
 تاریخ خمیس میں عاشورہ کی اور فضیلتیں لکھنے ہوئے لکھتے ہیں
 کہ ابی ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یوم عاشورہ کا
 روزہ منرض کیا اور وہ عشرہ محرم سے پس اس دن روزہ رکھے
 ذی الحجہ کے روزے | اس کے بعد ذی الحجہ کے مہینہ میں نوین تاریخ تک
 روزہ رکھنا چاہئے، حضرت حفصہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے عاشورہ کا
 روزہ اور نوین ذی الحجہ تک کا یعنی ذی الحجہ کے اول نو دنوں کا
 روزہ اور مہینہ میں تین دن کا روزہ اور دو رکعت سنت نماز
 فجر سے پہلے ایک اور حدیث ہے کہ کوئی دن ذی الحجہ کے دس روز کے
 مقابلہ میں ایسے نہیں جن میں (ہمارا) عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک
 افضل یا محبوب ہو ان دنوں میں ایک دن کا روزہ سال بھر کے
 روزوں کے برابر ہے، ابن نجار حضرت جابر سے روایت
 کرتے ہیں کہ جو شخص ایام العشر کا روزہ رکھیگا اللہ تعالیٰ
 اس کے ہر روزہ کو سال بھر کے روزہ کے برابر لکھیگا،
 اس مہینہ کو بھی ان اور مہینوں سے فضیلت حاصل ہو جس میں

نفل روزہ رکھنا چاہئے کیونکہ یہ حج کا مہینہ ہے۔

عشرہ محرم کا روزہ | اس کے بعد عشرہ محرم کا روزہ ہے ان دنوں میں بھی روزہ رکھنے کا بہت ثواب ہے اور چونکہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اس لئے اس کا آغاز بھی ایسے عمل سے ہونا چاہئے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب تر ہو۔

ان دنوں میں ایک دن روزہ رکھنے سے تیس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، چنانچہ طبرانی ابن عباس سے روایت کرتے ہیں

مَنْ صَامَ يَوْمًا مِّنَ الْحُرُمِ فَلَهُ
لِكُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً

جس شخص نے محرم کے مہینہ میں ایک دن روزہ رکھا اس کے لئے تیس نیکیاں ہیں

اسی میں دوسری روایت الش سے ہے کہ :-

مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّنْ شَهْرِ
حَرَامِ الْحَيْضِ وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ
كَتَبَ لَهُ عِبَادَةٌ سِتِينَ

محرم کے مہینہ میں جس شخص نے جمعرات جمعہ، سینچر تین دن روزہ رکھا اُس کے واسطے دو سال کی عبادت لکھی جائے گی

ذی الحجہ کے بعد اس مہینہ کا درجہ ہے۔

شش عید کے روزے | پھر شش عید کے روزے ہیں، حدیث میں ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اوس کے بعد چھ روزے شوال کے مہینہ میں رکھے وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والے کی طرح

ہوگا ، ایک روایت ہے کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزہ رکھنے کے لئے دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ تم پر تمہاری زوجہ کا بھی حق ہے ، رمضان کے روزے رکھو اور ان دنوں کے جو اس سے متصل ہیں یعنی شش عید کے اور ہر بدھ اور ہر جمعرات کے ، پس گویا تم نے ہمیشہ روزے رکھے ، یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے میں زوجہ وغیرہ کی حق تلفی ہے لہذا صرف رمضان اور شش عید اور بدھ جمعرات کے روزے کافی ہیں انہیں سے ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔

کتب احادیث میں لکھا ہے کہ :-

مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ	جس شخص نے عید الفطر کے چھ دن کے
الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ مَنْ	روزے رکھے اوس نے تمام سال روزے
حَبَّاءِ بِالسَّنَةِ فَلَهُ عَشْرُ	رکھے اور جس نے ایک نیکی کی اوس کو دس
أَمْثَالِهَا	دس گنا ثواب ہے۔

اس لئے ایک ماہ رمضان کا تو دس ماہ کا ثواب ہوا اور شوال کے چھ روزوں کا (۶۰) روزوں کے برابر ثواب ملا اور ۶۰ دن کے دو مہینے ہوتے ہیں لہذا پورے بارہ مہینے یعنی ایک سال کے ثواب کا استحقاق حاصل ہو گیا۔ اور جب

کوئی شخص ہر سال ایسا ہی کرے گا تو وہ لامحالہ ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب پائے گا۔

ماہ رجب کے روزے | اس کے بعد رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے سے بھی بہت ثواب ہوتا ہے، کنز العمال میں حضرت الشیخ سے روایت ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیرین ہے جس شخص نے رجب کے مہینے میں ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس نہر کا پانی پلائے گا، دوسری روایت ہے کہ رجب کے مہینے میں پہلے دن کا روزہ تین سال کا کفارہ ہے۔ اور دوسرے دن کا دو سال کا، اور تیسرے دن کا ایک سال کا پھر ہر دن ایک مہینہ کا، نیز کنز العمال میں ہے کہ۔

من صام یوما من رجب	جس شخص نے رجب میں ایک دن روزہ
کان کصیام سنة ومن صام	رکھا وہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے
سبعة ایام غلقت عنه	اور جس نے سات دن روزہ رکھا اس کے لئے
سبعة ابواب جہنم ومن	سات دروازے دوزخ کے بند کر دیے
صام ثمانية ایام ففتح	چاہیں گے اور جس نے آٹھ دن روزہ رکھے
له ثمانية ابواب الجنة	اس کے لئے آٹھ دروازے جنت کے

ومن صام عشرة ايام له يسأل
 الله شيئا الا اعطاه ومن
 صام خمسة عشر يوما نادى
 مناد من السماء قد غفرت
 لك ما سلف فاستأنف
 العمل قد بدلت سيئاتك حسنا
 ومن زاد زاد الله وفيه
 حمل نوح في السفينة
 فصام نوح فامر من معه
 ان يصوم وجرت بهم
 السفينة ستة اشهر
 الى اخر العشر خلون
 من المحرم۔

کھول دیے جائیں گے اور جس نے دس دن
 روزہ رکھا تو جو کچھ وہ سوال کرے گا وہی
 اللہ تعالیٰ اوس کو دیگا اور جس نے
 پندرہ دن روزہ رکھا تو آسمان سے
 ایک پکارنے والا اس سے پکار کر کہتا ہے
 کہ تیرے پہلے سب گناہ معاف کئے گئے
 اب تو اسے نواپنا عمل شروع کر
 اور تیری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا
 اور جو شخص جتنا اضافہ کرے گا خدا بھی اوس کو
 اوسی قدر زیادہ دیگا۔

اسی مہینہ میں حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے
 تھے انہوں نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو
 بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا اور چہ مہینے یعنی عشرہ محرم
 تک کشتی میں سوار رہے۔

ماہ شعبان کے روزے اس کے بعد شعبان کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے
 جس میں خود ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے
 رکھتے تھے جتنے کسی اور مہینہ میں نہ رکھتے تھے۔

اس سے خود اندازہ ہو سکیگا کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کا کس قدر ثواب ہوگا۔

انبیاء سابقہ کا روزہ | پہلے انبیاء علیہم السلام بھی روزہ رکھتے تھے

حضرت نوح کا روزہ | حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیشہ روزہ رکھا

حضرت داؤد کا روزہ | حضرت داؤد علیہ السلام ہمیشہ ایک دن بیچ

روزہ رکھتے تھے، عمر بھر انہوں نے اپنا یہی طریقہ رکھا۔

آنحضرت کے نفل روزے | لیکن آپ کے روزوں میں کوئی خاص التزام

نہیں پایا جاتا تھا ایک روز رکھتے، اور ایک روز افطار

سرماتے تھے، کبھی دو روز رکھتے اور دو روز افطار فرماتے

کبھی کبھی کئی روز تک افطار سرماتے رہتے، چنانچہ حضرت

عائشہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر

روزے رکھتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ اب نہ افطار

کریں گے، اور جو افطار کرتے تھے تو ہم سمجھتے تھے اب

روزہ نہ رکھیں گے، غرض آپ نے ماہ رمضان المبارک کے

سوا اور کبھی مہینہ بھر تک مسلسل روزے نہیں رکھے۔

ایک دن بیچ روزہ رکھنا | حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ صوم آپ

بہتر ہے۔ | پسند تھا، آپ سرماتے ہیں۔

افضل الصیام صوماخی
داؤد کان یصوم یوما
یفطری مآ

افضل روزوں میں سے بھائی داؤد کا
روزہ ہے وہ ایک روزہ رکھتے تھے
اور دوسرے روز افطار کرتے تھے۔

خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وز
مجھ پر دنیا کے خزانوں کی کنجیان اور زمین کے دھنپے پیش
کئے گئے، میں نے اسے واپس کر دیا اور کھا کہ میں ایک روز
تو پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں گا اور دوسرے روز بھوکا رہوں گا
جس روز پیٹ بھرے گا اس روز تو تیری حمد کروں گا اور
جس دن بھوکا رہوں گا اس دن عاجزی کروں گا۔

اس حدیث نیز ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے
کہ آپ نے آخری حدیث رکھی ہے کہ ایک روز روزہ رکھو اور
ایک روز نہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اس سے بھی بڑھ کر چاہتا ہوں
آپ نے فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی صورت نہیں۔

حضرت عبداللہ کا یہ منشاء تھا کہ میں اس طریقہ سے بھی کہ
ایک روز روزہ رکھوں اور ایک روز نہ رکھوں یا وہ روزہ رکھنا چاہتا ہوں

آپ نے جواب دیا کہ نہیں اس سے بہتر اور کوئی صورت نہیں۔
 ہمیشہ روزانہ روزہ رکھنا | غرض یہ خوب یاد رکھنا چاہئے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ روزہ رکھنے کی | ممنوع ہے۔
 ممانعت فرمائی ہے اس لئے مسلسل روزے نہ رکھے جائیں
 ان کے علاوہ چند دن مخصوص ہیں جن میں روزہ رکھنا
 درست نہیں۔

کن ایام میں روزہ ممنوع ہے | ابن عامر سے روایت ہے کہ:-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه ويوم النحر
 ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ عرفة کا دن اور یوم النحر یعنی دسویں الحج
 اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کی عید کے دن ہیں
 وہی ایام اکل و شرب | یہ دن کھانے پینے کے ہیں۔

دوامی روزہ سے ایک | ایسے ہی کمس ہلالی سے روایت ہے
 صحابی کو ممانعت۔ | کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

ایک مرتبہ گئے اور پھر چلے آئے، اور ایک سال بعد پھر دوبارہ
 گئے تو ان کی حالت بہت متغیر تھی انہوں نے رسول اللہ سے کہا
 یا رسول اللہ کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا کہا تم کون ہو کہا میں
 کمس ہلالی ہوں جو آپ کے پاس گزشتہ سال آیا تھا، فرمایا

تمہاری حالت کیا ہو گئی پہلے تو یہ صورت نہ تھی پھر میں نے کہا کہ جب سے آپ کے پاس سے جدا ہوا ہوں اس وقت سے کبھی دن میں افطار نہیں کیا یعنی ہمیشہ روزہ رکھے اور نہ کبھی رات کو سو یا یعنی ہمیشہ شب بیداری کی رسول اللہ نے فرمایا تم کو کس نے حکم دیا تھا کہ اپنی جان کو عذاب میں ڈال دو، پھر فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو اور ہر مہینے میں ایک دن میں نے کہا کچھ اور زیادہ کیجے تو آپ نے دو دن بڑھا دیے پھر مینے کہا کچھ اور تو آپ نے فرمایا کہ تین دن۔

یہ خوب یاد رکھنا چاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ روزہ رکھنے کی ممانعت فرمائی ہے، اس لئے مسلسل روزے نہ رکھے جائیں، ان کے علاوہ چند دن مخصوص ہیں جن میں روزہ رکھنا درست نہیں، وہ دن یہ ہیں عید الفطر، عید الضحیٰ، ایام تشریق، ذی الحجہ کی گیارہویں بارہویں، تیرہویں، کیونکہ یہ دن کھانے پینے کے ہیں، جیسا کہ اوپر حدیث میں گزر چکا ہے۔

نفل روزہ میں جہو کی خصوصیت نہ چاہئے۔	حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کی تخصیص کر کے روزہ نہ رکھے
--------------------------------------	--

مگر اس طرح کہ اس سے پہلے یا پیچھے رکھے یعنی صرف جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے بلکہ ایک روز جمعرات یا سینچر کا اس میں ملا لے، اسی طرح صرف جمعہ کے روز بھی روزہ رکھنا نہ چاہئے، ہاں اس سے پہلے اور پیچھے اگر متواتر روزے رکھے تو ممنوع نہیں۔

عورت اپنے شوہر کی اجازت بغیر | بلوغ المرام میں ابی ہریرہ کی روایت سے
نفل روزہ نہ رکھے۔ | مروی ہے کہ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة ان تصوم
وزواجها شاهد الا باذن غير مصطا
اوس عورت کو جس کا خاوند اسے پاس موجود ہو بلا
اوس کے حکم کے بجز رمضان کے اور روزہ
رکھنا درست نہیں۔

لہذا نفل روزہ رکھنے سے پہلے خاوند سے دریافت کر لینا
ضروری اور مقدم ہے۔

روزہ ایک نہایت قدیم | خواتین! میں نے روزوں کی ان دونوں
طریقہ عبادت ہے۔ | تقریرون میں منرض اور نفل دونوں قسم کے

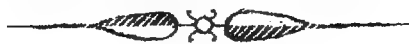
روزوں کے متعلق ضروری باتیں تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں
اور اب آخر میں صرف اس قدر اور کہنا چاہتی ہوں کہ یہ عبادت
ایسی عبادت ہے کہ حضرت آدم سے لیکر ہمارے رسول آخر الزمان
اور خاتم النبیین علیہم الصلوٰۃ والسلام تک ہر امت میں اس کا وجود

پایا جاتا ہے ، اور اس وقت بھی ہندوؤں پر دیون اور عیسائیوں
پر عبادت جاری ہے ، اگرچہ بظاہر بہت تھوڑا فرق ہے لیکن
اصل حقیقت میں نہایت عظیم الشان ہے۔

ہمارے روزوں کا وقت	ہمارے مذہب میں روزے کا وقت ایسا
معتدل ہے۔	معتدل رکھا گیا ہے کہ ہر آدمی کو اس وقت میں

جو کچھ تکلیف ہوتی ہے اس کو برداشت کر سکتا ہے اور جو لوگ
کہ اتنی تکلیف بھی نہیں برداشت کر سکتے جیسے بچے اور بوڑھے
وہ روزے سے معاف ہیں یا سفر اور بیماری کی حالت میں وہ
اوس کا کفارہ دے سکتے ہیں۔ یا قضا رکھ سکتے ہیں۔

غرض مثل اور عبادتوں کے اس عبادت میں بھی انسان کی
طاقت اور برداشت کا لحاظ رکھا گیا ہے اور تم اس وقت میں
سُن چکی ہو کہ سوائے رمضان کے روزوں کے مسلسل روزے
رکھنے کی بھی ممانعت ہے میرے خیال میں تو یہ عبادت ایک ایسی
عبادت ہے کہ انسان اگر گرمیوں میں نہیں تو جاڑوں میں بہت کچھ
اس کا اجر اور ثواب حاصل کر سکتا ہے ، صرف ہمت درکار ہے

لیلۃ القدر و اعتکاف

خواتین ادا

لیلۃ القدر | یون تو رمضان المبارک کا سارا مہینہ عبادت و ثواب کا ہے اور روزہ دار سلمان جتنے کام کرتا ہے اون سب میں اوس کو ثواب حاصل ہوتا ہے لیکن اپنے حبیب کی امت پر اس سے بھی زیادہ انعام خداوندی ہیں کہ اس ماہ مبارک میں ان کے لئے ایک ایسی رات بھی مخصوص فرمائی ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے ، اور جس کو ہزار مہینہ پر بزرگی و شرف حاصل ہے ، قرآن شریف میں خاص ایک سورت میں اوس کی فضیلت و بزرگی ظاہر کی گئی ہے پہلے میں اسی کو تلاوت کرتی ہوں :-

ہم نے اس (قرآن) کو شب قدر میں نازل (کرنا شروع) کیا اور تم کیا سمجھو کہ شب قدر کیا ہے ، شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے ، اس میں فرشتے

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
وَمَا أَدرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ
 تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ
 رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ نَسْأَلُكَ رَبِّي عَنْ مَطْلَعِ الْفَجْرِ
 اور روح اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کم
 (سرا انجام دینے) اترتے ہیں۔ یہ رات
 طلوع صبح تک (سراسر) سلامتی ہے۔

خواتین !

لیلة القدر میں کیا کیا ہوا | اب تم خود سمجھ لو کہ یہ خیر و برکت کی

کیسی مبارک رات ہے ، جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔

لیلة القدر کے کام | یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں رحمت

خاص کی تجلی ہوتی ہے ، ملائکہ اور روحیں نازل ہوتی ہیں

اسی رات میں بندوں کے رزق میں وسعت اور ان کے

گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور عبادات و دعائیں مقبول

ہوتی ہیں ، مرنا ، جینا ، بیمار ہونا ، اور جو کچھ بھی ہونے والا

ہوتا ہے ، سب اسی رات میں عالم بالا میں مشتمل کر دیا جاتا ہے

اور ہر کام پر ملائکہ تعینات ہو جاتے ہیں۔

مختصر یہ ہے کہ یہ وہ مقدس اور خیر و برکت سے بھری ہوئی

رات ہے جس کو خلاق عالم ہزار مہینوں سے جن میں کئی ہزار

دن اور کئی ہزار راتیں ہوتی ہیں زیادہ خیر کی رات فرماتا ہے

اور فرشتوں اور روحوں کو اس دنیا میں نازل ہونے کا

حکم دیتا ہے اور جب تک صبح نہیں ہوتی اس میں انسان اور دنیا و مافیہا کے لئے سلامتی ہی سلامتی کا اعلان کرتا ہے۔

لیلۃ القدر میں عبادت | ایک روایت میں ہے کہ رمضان کا
نہ کرنا پڑھنا بیسی ہے۔ | مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ وہ مہینہ آیا جس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار
مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس کے خیر سے محروم رہا یعنی اس کو
عبادت کی توفیق نہ ہوئی وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا
اور اس سے بجز اون لوگوں کے جو بد نصیب ہیں اور کوئی
محروم نہیں کیا جاتا، دوسری حدیث ہے کہ آخر عشرہ رمضان
میں ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس میں
کوئی عمل کرنا اور ہزار مہینوں کے عمل کرنے سے افضل ہے
جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ جو اس سے محروم رہا وہ تمام
خیر سے محروم رہا۔

لیلۃ القدر کے شرف | خواتین!

کی مقدار۔ | لیلۃ القدر کا ہزار مہینہ سے بہتر ہونا تو

خود قرآن مجید سے ثابت ہی ہے البتہ اس بات میں اختلاف
ہے کہ آیا شب قدر صرف ایک ہزار مہینوں سے زیادہ شرف

رکھتی ہے یا اس سے بھی زیادہ تعداد کے مہینوں سے۔
 بعض نے کہا ہے کہ اسکی فضیلت کی کوئی حد نہیں اور قرآن مجید
 میں جو ایک ہزار کی تخصیص کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں
 ایک ہزار سے زیادہ کے لئے کوئی عدد نہیں اس لئے ہزار
 مہینے کہا۔

بعض نے لکھا ہے کہ اُس زمانہ میں عابد وہی شخص کہا جاتا تھا
 جس نے ہزار مہینے مسلسل عبادت کی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس دراز
 مدت کے عوض ایک ایسی رات امت کو رحمت فرمائی جو ہزار مہینے سے
 اچھی ہے۔

نزل ملائکہ و روح سے | خواتین !

کیا مراد ہے۔ | اس سورت میں قرآن مجید کے نازل کرنے

اور اس رات کو ہزار مہینوں سے افضل فرمانے کے بعد روح
 اور ملائکہ کے نزول کا جو بیان ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہئے
 کہ مفسرین کے نزدیک روح سے مراد اس جگہ حضرت جبرئیل ہیں
 یا ایک دوسرا فرشتہ ہے جس کا نام روح ہے، بعض کتابوں میں
 یہ بھی لکھا ہے کہ روح یعنی حضرت جبرئیل علیہ السلام کا جب نزول ہوتا ہے تو
 وہ مسلمانوں کو مصافحہ کرتے ہیں اور چونکہ وہ خود محسوسات میں سے نہیں ہیں اسلئے

اون کا مصافحہ بھی غیر محسوس ہے تاہم علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ جب مصافحہ ہوتا ہے تو جسم کے رونگھے کھڑے ہو جاتے ہیں ، دل میں رقت اور بدن میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔

اس رات میں فرشتوں اور روح کا نزول اس عالم میں ہوتا ہے اور انسانوں کے اچھے اعمال سے ان کو مسرت ہوتی ہے اور بُری اعمال سے تکلیف پہنچتی ہے۔

حضرت جبریل فرشتوں کے تہا | حضرت انس رضی سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تشریف لاتے ہیں۔

لیلة القدر ہوتی ہے ، جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اُترتے ہیں اور ہندہ جو کھڑی کھڑی یا بیٹھے بیٹھے (غرض کسی حالت میں بھی) کچھ عبادت یا اللہ تعالیٰ کی یاد کر رہا ہو اس کے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔

لیلة القدر کو شرف | خواتین ! عطا کرنے کی وجہ | لیلة القدر کو جو اس درجہ شرف و بزرگی

عطا کی گئی اس کی نسبت یہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اگلی امتوں کی عمروں کی اور عبادت کی کیفیت معلوم ہوئی تو آپ نے بہت افسوس کیا کہ میری امت کے لوگوں کی عمر میں

بہت کم ہیں، یہ تھوڑی عمر میں اون لوگوں کی سی عبادت نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے اون کو ایسی رات دی جو ہزار مہینہ سے بہتر ہے اور ایک اور روایت ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے بعض نبیاء کا تذکرہ کیا کہ اون لوگوں نے اتنی برسی عبادت کی اور ایک لمحہ بھی نافرمانی نہیں کی اس سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت نے ان لوگوں کے اتنی برسی عبادت کرنے پر تعجب کیا پھر حضرت جبریل نے سورہ انا انزلنا پڑھی اور کہا کہ یہ اس سے زیادہ افضل ہے جس پر آپ نے تعجب کیا تھا۔

لیلۃ القدر کا خاص وقت خواتین !

معبود نہیں ہے۔ باوجود اس شرف کے اور باوجود

ایسی مبارک رات ہونے کے جس کی برکت پر مسترآن مجید گواہ ہے اور جو محض امت محمدی کی عبادت اور نیکیوں کے درجات زیادہ کرنے کے لئے ہے پھر بھی اس کا خاص وقت معین نہیں فرمایا گیا اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ لیلۃ القدر

کب آتی ہے ، البتہ قرآن اور آثار بتا دیے گئے ہیں ،
 اس اخفا میں بھی خداوند کریم کی مصلحتیں ہیں ، یہ امر تو
 تو قریب قریب مانا ہوا سا ہے کہ شب و قدر رمضان شریف کے
 عشرہ آخر میں ہوتی ہے جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے
 اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی ایک
 روایت منقول ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر عشرہ رمضان میں
 ہی کسی طاق رات میں ہوتی ہے ، پناچہ آپ روایت کرتی ہیں
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شب و قدر کو آخر
 عشرہ کی کسی طاق رات میں تلاش کرو ، طاق راتوں سے مراد
 تیسرے عشرہ کی اکیسویں ، تیسویں ، یا پچیسویں ، یا ستائیسویں
 یا اونتیسویں راتیں ہیں ۔

ایک دوسری روایت سے جو حضرت عبداللہ بن انس
 مروی ہے ، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک یا تیسویں شب کی
 تخصیص فرمادی تھی ، عبداللہ بن انس نے آنحضرت سے
 عرض کیا کہ میں جنگل میں رہتا ہوں اور وہیں نماز پڑھتا ہوں
 مجھ کو کوئی خاص رات بتا دیجئے تاکہ اس رات میں مسجد نبوی میں
 حاضر ہو کر عبادت کروں تو آپ نے تیسویں رات کا حکم دیا ،

لیکن اس حکم سے یہ نتیجہ اخذ کرنا درست نہیں ہے کہ
شب و تدریس سوین تاریخ ہی کو ہوتی ہے کیونکہ دوسری
روایات سے اس کے خلاف بھی مفہوم ہوتا ہے یہ ممکن ہے
کہ اس مرتبہ بذریعہ وحی والہام آپ کو علم ہو گیا ہو اور
آپ نے اسی علم کی بنا پر حضرت عبداللہ بن انسؓ سے فرمادیا ہو
کثرت سے علما اس طرف گئے ہیں کہ بیشتر تائیسوین تاریخ
کو شب و تدریس ہوتی ہے۔ اور اس کے متعلق ایک عجیب نکتہ
بیان کیا ہے کہ لیلة القدر میں نو لفظ ہیں اور سورہ تدریس
تین مرتبہ لیلة القدر کا اعادہ کیا گیا ہے اس لئے نو اور تین
کی ضرب سے حاصل ضرب ۲۷ ہوتا ہے، اور اس سے
۲۷ تاریخ کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ دوسرا نکتہ حضرت
ابن عباسؓ سے یہ منقول ہے کہ اس سورہ میں تیس کلمہ ہیں
اور کلمہ ”ہی“ ستائیسواں کلمہ ہے جس کا مرجع لیلة القدر ہے،
غرض یہ کہ خود حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
شب و تدریس کا ہمیشہ کے لئے کسی تاریخ کا تعین نہیں فرمایا اور جہاں
کہیں تخصیص پائی جاتی ہے وہ اس سال سے مخصوص سمجھی جا
اور چونکہ عام روایتوں میں بھی ثابت ہے کہ شب و تدریس آخر

عشرہ کی طاق راتوں میں ہے اس لئے آخر عشرہ میں جو مغفرت کے لئے مخصوص ہے ہر رات عبادت کرنا چاہئے اور کسی تاریخ کو مخصوص کر کے غافل نہ ہو جانا چاہئے۔

شب و قدر کے تعین نہ فرمانے سے غالباً یہی فائدہ ہو کہ شب و قدر کے جو یا عبادت سے غافل نہ ہو جائیں اور اسی رات کی تلاش میں ہر رات عبادت کر کے مغفرت چاہیں۔
امام فخر الدین رازی نے اس کے پوشیدہ ہونے کے بہت سے وجوہ لکھے ہیں۔

وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح جمعہ کے دن دعا کے قبول ہونے کی ساعت کو اور پانچون نماز میں صلوٰۃ وسطیٰ کو اور اسہارا اچھی میں اسم اعظم کو خداے تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا ہے، اور اس میں بھی حکمت تھی کہ اگر شب و قدر عام لوگوں کو معلوم ہو جاتی تو جو لوگ پست اور فحش کے گرفتار ہیں باوجود اطلاع کے اس رات کو بھی عیش و عشرت اور عصیان و نافرمانی میں گزارتے اور اون پر ہزار مہینہ کا عذاب ہوتا، اور بعض کوتاہ اندیش اوس تاریخ کو عبادت کر کے سال بھر کے لئے مطمئن ہو جاتے، اس لئے حجت اچھی

اس کی متقاضی ہوئی کہ لوگ اس کے وقت کے تعین سے
بے خبر رہیں تاکہ جان بوجھ کر اس عذابِ عظیم میں گرفتار نہ ہوں
اور جنہوں نے عبادت کی ہے وہ عبادت سے بے فکر نہ ہو جائیں
امت محمدی کے لئے شبِ قدر ! خواتین !

نعمتِ غیر مترقبہ ہے۔ مختصر یہ ہے کہ یہ رات ہمارے لئے

ایک نعمتِ غیر مترقبہ ہے، دیکھو پہلی امتوں کی عمریں دراز
ہوتی تھیں، اون کے قوی قوی ہوتے تھے، اس وجہ سے
اون پر سخت سخت اعمال اور احکام بھی فرض تھے، اور وہ
لوگ نہایت تندہی اور محنت سے اون کو انجام دیتے تھے
باوجود اس کے اون کے لئے کوئی ایسی رات مبین نہیں
نہر مائی گئی جس سے اون کو اس قدر آسانی ہوتی اور ایک
رات میں عبادت کر کے اتنا ثواب حاصل کرتے یہاں تک کہ آخر الزمان صلی اللہ
علیہ وسلم پر اور اون کی امت پر ایک خاص رحمت ہے
کہ با وصف اسکے کہ ہم پر صرف ایسی ہی باتیں فرض ہیں جن کو بہت
آسانی سے انجام دے سکتے ہیں۔ پھر بھی ایک ایسی رات عطا
کی گئی ہے جسکی عبادت ۸۴ برس ۴ ماہ کی عبادت کے برابر
ہے، یعنی ہماری ایک رات کی عبادت کا ثواب اس قدر

ملتا ہے جتنا کہ لوگوں نے کم و بیش ۸۳ برس عبادت کر کے حاصل کیا ہو اور لطف یہ کہ ہر سال یہ رات آتی ہے اگر ہم اپنی عمر میں دس بیس مرتبہ بھی اس رات کو پا جائیں تو کس قدر ثواب اور خدا کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں اور یا نہ تالی درجہ کی خوش قسمتی ہے ، لیکن اگر اس کے برعکس ہو تو اس سے زیادہ اور کیا کم بختی اور بد نصیبی ہوگی کہ ایسی رات کہ جو سراسر نعمت ہو اور ہر سال اس نعمت کا دورہ ہوتا ہو حاصل ہونے پر بھی اس کے فیض سے مستفیض نہ ہوں اور اس پاک بے نیازی عبادتوں سے غافل ہو جائیں ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مہربانیوں اور رحمتوں کا اس طرح تذکرہ فرماتے ہیں کہ میری امت اور اگلی امت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو نصف دن تک ایک اجرت مقرر کر کے کام پر لگایا اور پھر نصف دن سے لیکر عصر تک اسی کام پر اسی اجرت میں دوسرے کو مقرر کیا اور پھر عصر سے لیکر مغرب تک تیسری شخص کو دگنی اجرت پر تعینات فرمایا پہلے نے کہا میرا وقت اتنا اور مزدوری اویس قدر جس قدر کہ نصف دن سے لیکر عصر تک کام کرنے والے کی ہے ، اور

اس کا وقت مجھے نصف پہر دوسرے نے بھی تیسرے کے نسبت یہی شکایت کی کہ ان کا وقت مجھے کم اور اجرت دوچند ہے ، مالک نے فرمایا کہ یہ میری عنایت ہے ، جس پر سبط چاہوں ہندول کروں میں نے تمہارے حق میں تو کوئی کمی نہیں کی اونہوں نے کہا نہیں ۔ وہ پہلا شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت (یہود) ہے اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت (عیسائی) ہے ، اور تیسرا میری امت ہے ، تمہارے لئے وقت کم اور اجرت دوچند ہے ۔

غرض یہ رات ہی امت محمدی (صلعم) کے لئے خداوند کریم کی خاص رحمت و برکت ہے پس ہر مسلمان کو اس رحمت و برکت سے فائدہ اٹھانا چاہئے ، اور لہو لعل میں پڑ کے یا عبادت سے تغافل کر کے خدا کا ناشکر گزار اور کافر نعمت نہیں بننا چاہئے ۔

لیلۃ القدر میں مغفرت کی ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دعا مانگنا چاہئے ۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا

کہ اگر میں شب قدر کو پا جاؤں تو کیا دعا مانگوں ، آپ نے جواب دیا کہ کہو کہ ”اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو دوست رکھتا ہے پس تو معاف کر۔“

لیلة القدر میں بد اعمالی پر
باز پرس بھی سخت ہے
یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ جس طرح اس میں
نیکی کا ثواب بہت ملتا ہے اسی طرح
بُرا عمل کرنے سے باز پرس ہی بہت سخت ہوگی۔

لیلة القدر میں اعتکاف
کی وجہ
اس لئے بُرے اعمال سے بچنے کے لئے
آخر عشرہ رمضان میں اعتکاف کی
ہدایت کی گئی ہو کیونکہ جب پورے عشرہ میں کوئی شخص عبادت
کرتا رہیگا تو لامحالہ وہ شب قدر کو پالے گا جو انہیں راتوں میں
کوئی ایک رات ہے اور اس روز تمام بُری باتوں سے
مجتنب رہ کر اور عبادت میں مشغول رہ کر بے شمار ثواب حاصل کر لے گا
اعتکاف | اب چونکہ اعتکاف کا ذکر آگیا ہے تو مناسب

معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مختصر سا بیان بھی کر دیا جائے۔
اصطلاح شریعت میں اعتکاف سے یہ مراد ہے کہ کسی ایسی
مسجد میں جہاں جماعت سے نماز ہوتی ہو ایک مدت عین تک
ہر قسم کی ناپاکیوں سے پاک ہو کر اعتکاف کی نیت سے ٹھہر رہنا۔
عورتوں کے لئے اعتکاف | لیکن مسجد میں اعتکاف مردوں کے ساتھ
کی شرط | مخصوص ہے، عورتوں کے لئے عمام
مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے، ہاں اگر گھر میں مسجد ہو

تو وہاں اعتکاف کر سکتی ہیں ورنہ گھر کے کسی ایسے گوشہ میں معتکف ہونا چاہئے جسکو نماز کے لئے مخصوص و مقرر کر لیا گیا ہو۔ یہ ضرور ہے کہ وہ اعتکاف سے قبل شوہر سے اجازت حاصل کر لیں بلا اجازت شوہر اعتکاف درست نہیں کیونکہ اس میں اندیشہ رہتا ہے کہ عورت جو شوہر کے آرام و حرمت کی ذمہ دار ہے اعتکاف کی وجہ سے اپنے فرائض و خدمات ادا نہیں کر سکے گی اس لئے اس کو پہلے اجازت لینے کی ضرورت ہے، البتہ جن عورتوں کے شوہر نہیں ہیں وہ اعتکاف میں آزاد ہیں۔

اعتکاف کا مقصد اعتکاف سے یہ مقصود ہے کہ جب تک اعتکاف رکھے دنیا کی تمام باتوں سے جدا رہے اور تنہائی میں خلوص نیت اور خشوع کے ساتھ عبادت میں مشغول رہے اور اس کا فائدہ صاف اور کھلا ہو اے کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اس کا دل امور دنیا سے یکسو ہو کر عبادت الہی کی طرف ہی متوجہ رہتا ہے وہ اپنے نفس کو اپنے آقا اور مولا کے بالکل سپرد کر دیتا ہے اور اس طرح اس کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے، اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں

اور وہ گویا ایک ایسے محفوظ قلعہ میں پناہ لیتا ہے جہاں شیطان کے کسی مکر کا کوئی وار اوس پر نہیں چل سکتا، ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے لئے فرمایا ہے کہ گناہوں سے بند رہتا ہے، اور اوس کے لئے نیکی کرنے والوں کی طرح نیکیاں جاری کی جاتی ہیں۔

اعتکاف گناہوں کے | جو آدمی مسجد میں رہے گا اور مسجد سے محترز رہے گا ذریعہ ہے۔ | باہر نہ جائے گا تو لا محالہ وہ گناہوں سے

محترز رہے گا اور جن نیکیوں کو وہ اعتکاف کے سبب سے نہیں کر سکتا، وہ بھی اس کے حق میں محسوب کی جائیں گی اور جاری رہیں گی یعنی بغیر کئے ہوئے اس کو نیکیوں کا ثواب ملیگا۔ قرآن مجید میں اعتکاف کا تذکرہ | اعتکاف کی تاکید تو احادیث سے ثابت ہوتی ہے

لیکن اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے :-

وَعَهْدْنَا إِلَىٰ آبَائِهِمْ وَاسْمِعِيلَ أَنْ
صَهْرَ ابْنِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ
وَالرَّكْعِ السَّجُودِ

اور ابراہیم اور اسمعیل سے فرمایا کہ ہمارے (اس) گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع (اور) سجدہ کرنے والوں (یعنی نمازیوں) کے لئے پاک (صاف) رکھو۔

قرآن پاک میں اور بھی چند جگہ اس کا تذکرہ ہے

لیکن احادیث میں اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔
 اعتکاف کا زمانہ | اعتکاف کے لئے رمضان ہی کی کوئی تخصیص
 نہیں اور دوسرے مہینوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ اسی مہینہ کے آخر عشرہ میں
 اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آخر عشرہ میں اعتکاف فرمانے کی
 غرض یہی تھی کہ شب قدر کو پالین، اور امت کو بھی اسی وجہ سے
 حکم دیا تاکہ لوگ اس نعمت کو حاصل کریں، چنانچہ حضرت عائشہ
 رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت رمضان کے اخیر
 عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے یہاں تک کہ وفات پائی اور
 آنحضرت کے بعد امہات المؤمنین بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھیں
 ابو سعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے رمضان کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا، پھر
 درمیان کے عشرہ میں اعتکاف فرمایا ایک ترکہ خیمہ میں اور
 پھر خیمہ سے اپنا سرنگال کر فرمایا کہ میں نے شب قدر کی
 تلاش میں اول عشرہ میں اعتکاف کیا، پھر درمیان کے
 عشرہ میں، پھر میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے کہا
 کہ شب قدر آخر کے عشرہ میں ہے، پس جو لوگ میرے ساتھ

سنگت تھے اون کو چاہئے کہ وہ آخر کے عشرہ میں اعتکاف کریں ، مجھے خواب میں شب و تدر کا وقت خاص بتایا گیا لیکن پھر وہ وقت میرے دل سے بھلا دیا گیا ، یعنی جبریلؑ مجھ کو خبر دی کہ فلانی شب ہے لیکن میں بھول گیا (اتنا یا صہ) کہ اوس رات کی صبح کو میں نے اپنے آپ کو کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا یعنی صبح کی نماز جو پڑھی تو مسجد میں کیچڑ میں سجدہ کیا تھا ۔ میں بھول گیا کہ وہ کونسی رات ہے ، اسکو آخر عشرہ کی ہر رات میں تلاش کرو ۔

راوی یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ جس رات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا اوس رات کو بارش ہوئی تھی اور مسجد کی چھت خرابی کی شاخ کی بنائی ہوئی تھی اور اوس میں سے پانی ٹپکتا تھا ، اور میں نے خود دیکھا تھا کہ آنحضرت کی پیشانی پر اکیسویں کی صبح کو پانی ، اور مٹی کا نشان تھا ۔

اعتکاف میں مسجد سے باہر | دوران اعتکاف میں بجز حوائج ضروری نہیں جانا چاہئے ۔ یعنی پیشاب ، پاخانہ وغیرہ کے مسجد سے یا جو جگہ اعتکاف کے لئے معین کی گئی ہو اوس

جگہ سے باہر نہ جانا چاہئے ، اور اگر بلا ضرورت باہر چلا گیا تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک تھوڑی دیر باہر جانے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے ، اور صاحبین کے نزدیک تھوڑی دیر باہر چلے جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا جب تک کہ اکثر یوم یعنی نصف دن سے زائد باہر نہ رہے اور اگر نصف دن سے زائد باہر رہا تو بیشک اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور یہی قول راجح ہے ۔

اعتکاف کی حالت میں ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت نوافل اور تسبیح اور تہلیل میں مشغول رہنا چاہئے اور مسجد میں داخل ہونے سے قبل اپنے لئے ایک جگہ معین کر لے اور بیویں کو غروب آفتاب کو وقت مسجد میں اور اپنے گھر کا ایک موقع معین میں مستورات بہ نیت اعتکاف داخل ہو جائیں ، اگر کوئی غروب آفتاب کے وقت مسجد میں داخل ہو گیا لیکن فجر کی نماز پڑھ کر اس مقررہ جگہ میں داخل ہوا تو اعتکاف میں کوئی خلل نہ ہوگا ۔

بے کار اور فضول باتیں ہرگز نہ کرے کیونکہ اعتکاف عبادت کے لئے چند روزہ گوشہ نشینی کا نام ہے تاکہ یکسوئی کے ساتھ خدا کی عبادت میں مصروف ہو جائے ، کھانا کا

اعتکاف میں ہی آجانے کا انتظام کر لینا بہتر ہے ، ورنہ کھانا لانے کے لئے باہر جانا ممنوع نہیں ہے ، یعنی کھانا لائے کیلئے خواہ گھر سے ہو یا بازار سے اور اس شرط سے کہ کوئی دوسرا شخص نہ ملے تو معتکف کو جانا درست ہے ، مگر گھر یا بازار میں کھانا نہ کھانا چاہئے بلکہ مسجد میں ہی لا کر کھاے۔

اعتکاف کی قصص اگر بیماری یا اور کوئی دوسرے قوی مانع کی وجہ سے اعتکاف توڑنا پڑا تو اس کی قصص باوجود سنت مؤکدہ ہونے کے لازم ہوگی مدت اعتکاف دس روز ہے۔

اعتکاف کیلئے تائبین کراچی | غرض یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں خداوند کریم نے محض اپنی اوس رحمت عام کے باعث جو امت محمدی پر ہے ہم کو عبادت کا ایسا موقع دیدیا ہے کہ ایک ات مین ہزار مہینوں کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں تو کس قدر افسوس ہوگا کہ ذرا سی سستی اور تائبین کے باعث ہم ایسی دلت ہاتھ سے گنوا دیں ۔

خواتین! قدیم سے دنیا کے اکثر مذاہب میں ایک نئے ایک دن خوشی کا منتر رہے، اور ان مذاہب کے پیرو مقرہ دن پر مختلف طریقوں سے خوشیاں مناتے ہیں۔

عرب جاہلیت میں خوشی کے دن | عرب میں جاہلیت کے زمانہ میں بھی یہی دستور تھا خوشی منانے کے لئے اہل مدینہ نے دو دن متعین کر لئے تھے جب وہ دن آتے تو مدینہ والے اپنے تمام مشاغل، اور کاموں کو چھوڑ کر اپنی رسم اور اپنے طریقوں کے مطابق کھیلتے کودتے اور خوشی مناتے تھے۔

مسلمانوں کے خوشی کے دن | جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ بہت خوش ہوتے اور کھیلتے کودتے ہیں آپ نے پوچھا کہ یہ دو دن کیسے ہیں، صحابہ نے عرض کیا ”جہالت کے زمانہ میں ہم لوگ ان دنوں میں کھیلا کرتے تھے“، رسول کریم علیہ السجۃ والتسلیم نے فرمایا کہ خدا نے اس سے بہتر دو دن

تمہاری خوشی کے عنایت فرمائے ہیں ، اور وہ دو دن عید الفطر اور عید الضحیٰ کے ہیں ۔

عید الضحیٰ کے متعلق تو میں اس کے وقت پر تقریر کروں گی آج عید الفطر کی تقریر کرتی ہوں ، کیونکہ اسی ہفتہ میں یہ عید آنے والی ہے ، اور سلسلہ تقریر میں بھی اسی عید کا نمبر ہے ۔

عید الفطر کے برکات | خواتین ! عید الفطر کے دن اللہ اپنے اُن بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اُن کے گناہوں کو بخشتا ہے جنہوں نے روزہ کے اس فرض کو ادا کیا ہے جو اسے سب سے زیادہ مرغوب اور محبوب ہے ، اور جس کے اجر کا اُس نے خود وعدہ فرمایا ہے ، اور چونکہ یہ دن اس کے نزول رحمت اور بخشش کا ہوتا ہے اور ہر سال عود کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے ، اس لئے اس کا نام عید رکھا گیا ۔

خواتین ! اس میں شک نہیں کہ یہ دن ہمارے لئے بڑی نعمت اور رحمت کا ہے ، کیونکہ اس دن اس کی رحمت و عنایت سے ایک بڑے فرض سے فراغت حاصل ہوتی ہے

اور یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرض عبادت بجالانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور بہت بڑے اجر کا مستحق و امیدوار بنایا، ایک روایت میں ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ان فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے غالباً اون ملائکہ کے سامنے جنہوں نے بنی آدم پر طعن کیا تھا، پھر فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتو! اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا مفوضہ کام پورا کر لیا، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب اس کا بدلہ یہ ہے کہ اون کو اون کے کام کا پورا اجر دیا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتو! میرے غلاموں اور لونڈیوں جو اون پر میرا فرض تھا، ادا کیا، یعنی روزہ رکھا، اور پھر وہ گھرون سے دعا پڑھتے ہوئے عید گاہ کی طرف چلے قسم ہے اپنی عزت اور بزرگی کی، اور اپنے کرم اور علوم و تربت کی میں ان کی دعا قبول کروں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے گھرون کو پھر جاؤ میں نے تم کو بخشا اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل ڈالیں اور ہر برائی کے بدلے صحیفہ اعمال میں نیکی لکھ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ گھرون کو ایسی حالت میں

لوٹے ہیں کہ اُن کے واسطے مغفرت کی جاتی ہے۔
 خواتین! اس حدیث پر غور کرو کہ اس وقت کس درجہ
 اوس کی رحمت جوش پر ہوتی ہے اور کس طرح وہ اپنے بندوں کی
 مغفرت کے لئے آمادہ ہوتا ہے۔

عید کے دن سب کو عید گاہ | عید کے دن اظہار خوشی کے لئے تمام
 جانے کی اجازت ہے۔ | مسلمان بچے اور مرد حتیٰ کہ پردہ نشین

عورتوں کو بھی مسجد و نین جانے کی اجازت ہے۔ اُس دن
 غسل کرنا، عمدہ کپڑے پہنا خوشبو لگانا اور اپنے مقدور کے
 مطابق اپنی آرائش و زیبائش کرنا سنون ہے۔

عید کی وجہ سے قرض | لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ قرض وام لیکرنے
 نین لینا چاہئے۔ | کپڑے بنائے جائیں یا اپنی زیبائش و

آرائش کی جائے، بعض لوگ عید کی خوشی مناتے اور خصوصاً
 بچوں کی عید کرنے کے لئے سود دیکر بھی متراض لیتے ہیں،
 حالانکہ جس طرح سود لینا حرام ہے اسی طرح سود دینا بھی
 حرام ہے، اور اس سنون فعل کو ایسے ناجائز طریقے سے
 ادا کرنے میں کوئی ثواب حاصل نہیں ہوتا بلکہ مواخذہ اور عذاب
 الہی کا اندیشہ ہے۔

اگر خدا مقدرت دے تو اس کے مطابق ضرور اچھے کپڑے بنانے چاہئیں اور آراستگی کرنی چاہئے۔

آنحضرت کا لباس عید | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمدہ لباس زیب تن فرماتے اور ایک قیمتی چادر اوڑھا کرتے تھے، کبھی ایسی چادر ہوتی تھی، جس میں سرخ سرخ دھاریاں پڑی ہوئیں پھر خوشبو لگاتے اور عید گاہ تشریف لے جاتے سب کاموں سے پہلے نماز عید ادا فرماتے آپ کے زمانہ میں عورتیں بھی عید گاہ جایا کرتی تھیں اور ذرا فاصلے پر اپنی جماعت قائم کر کے نماز پڑھتی تھیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جس طرح مردوں میں وعظ فرماتے اسی طرح عورتوں کی جماعت میں تشریف لا کر ان کو بھی نصیحتوں سے مستفید فرماتے تھے۔

آنحضرت کی نماز عید | حضرت عباس سے کسی نے پوچھا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز میں تھے، کہا ہاں، حضرت نے نماز پڑھی، پھر خطبہ فرمایا اور پھر عورتوں کی جماعت میں تشریف لے گئے، اون کو نصیحت کی، اور احکام دین اور عذاب و ثواب آخرت کی یاد دلائی اور قصہ فطر اور اللہ دینے کا حکم دیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

حضرت بلالؓ بھی تھے ، مین ۔
اور کانٹوں سے زیور اتار اتار کر بلالؓ کو رین ۔
وہ فقیر وں کو دیدین ۔

مسلمان عورتوں کی بے بسی | لیکن افسوس اس زمانہ میں تو ہندوستان میں
عام طور پر عورتوں کے لئے عید کی کوئی خوشی ہی نہیں رہتی ہے ،
اور نہ اس خوشی کا ان کو کوئی احساس ہے عموماً عید کے دن
گھروں میں ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کر شیر خوار بچہ
کر دیں ۔ اور گھروں کے مردوں اور بچوں کے غسل و تبدیل لباس کی
اہتمام کر دیں ۔ اور اگر گھر میں عید سے پہلے کوئی موت واقع ہوتی
ہے تو عید کا دن محرم بن جاتا ہے ۔ ان کو نہ اپنے لباس
کی طرف توجہ ہوتی ہے اور نہ ان کی اس مذہبی تفریح کے باب
موجود ہوتے ہیں ، اور نہ ان کے باہمی عید کی تمنیت ہوتی ہے ۔
حالانکہ عید تو دراصل اس خوشی کا نام ہے جو منہ صیام
ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہے ، اور عورتیں اور مرد
دونوں اس خوشی میں شریک ہیں ۔

عید دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ شفقت کا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کی خوشی اور چہل پہل کا بڑا خیال
ایک اقصہ ۔

رہتا تھا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ نماز عید کے واسطے
 برآمد ہوئے، لڑکے کھیل رہے تھے، اور ان میں ایک لڑکا
 بیٹھا ہوا رو رہا تھا اور ان کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا آپ نے کہا
 کہ اے لڑکے کیوں روتا ہے اور ان لڑکوں کے ساتھ کیوں نہیں
 کھیلتا، اُس نے عرض کیا کہ وہ مجھے جانتے پہچانتے نہیں، اُس نے
 یہ بھی عرض کیا کہ میرا باپ غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ساتھ تھا وہاں شہید ہو گیا۔ میری ماں نے دوسری شادی
 کر لی، میرے تمام مال کو کھالیا، اور مجھے میرے گھر سے
 نکال دیا، نہ میرے پاس کھانے کو ہے اور نہ پینے کو، نہ کپڑے
 ہیں اور نہ گھر ہے، جب میں نے اُن لڑکوں کو جو نئے نئے کپڑے
 پہنے ہیں دیکھا تو رنج ہوا اور رونے لگا، پسند آئے اوس کا
 ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرے گا کہ تیرا باپ
 میں ہوں اور تیری ماں عائشہ اور تیری بہن فاطمہ ہو اور تیرے
 چچا علی ہوں اور حسن حسین تیرے بھائی ہوں، لڑکے نے پہچانا
 کہ یہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ کہا کہ میں کیوں نہ راضی ہوں گا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس کو اٹھالیا، اور اپنے
 مکان لے گئے، اور اوس کو اچھے اچھے کپڑے پہناے اور

کھانا کھلایا، اس کا دل مت سے بھر گیا اور ہنستا ہوا خوش خوش لڑکوں کے پاس گیا۔ جب ان لڑکوں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے کہ تو تو ابھی روتا تھا اور اب اس قدر خوش ہے۔ لڑکے نے کہا کہ پہلے میں بھوکا تھا اب میرے پہلے ٹکا تھا اور اب کپڑے پہنے ہوں، پہلے یتیم تھا اور اب رسول اللہ میرے باپ ہیں، اور عائشہ میری ماں۔ یہ سن کر ان میں سے ہر ایک لڑکے نے بیباک کھا کہ کاش ہمارے باپ بھی غزوہ میں شہید ہو گئے ہوتے، کہ یہ فخر و سعادت حصہ میں آتی، پھر وہ لڑکا آپ کی وفات تک خدمتِ اقدس میں حاضر رہا۔

عید گون غریبوں کی امداد | خواتین! اس روایت سے جس طرح ایک یتیم کے ساتھ آپ کی شفقت و رافت کا حال معلوم ہوتا ہے اسی طرح یہ ہدایت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ عید کے دن جن لوگوں کو خدا تو نیک دے غریب اور یتیم بچوں کی مدد کریں اور ان کے ساتھ پورا نہ شفقت سے پیش آئیں کاش مسلمان اغنیا آپ کے اخلاق گرامی سے تھوڑا سا ہی سبق حاصل کریں تو بہت سے غریبوں کی مصیبتیں کم ہو جائیں اور وہ بہت

بڑے اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں۔

خواتین! غریبوں اور یتیموں پر مہربانی و احسان کرنا
اُن کے ساتھ سلوک و شفقت سے پیش آنا اور لوگوں پر
فرض ہے جو متدور رکھتے ہیں یا دوسرے مقدور والے کو
ترغیب دلا سکتے ہیں اور جو ایسا نہیں کرتے وہ سنگدل
ہوتے ہیں جیسا کہ سورہ ماعون میں ارشاد ہے:-

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْتُمُ بِالْإِيمَانِ
فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ أَلَيْسَ تَتَذَكَّرُ
وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ
الْمُسْكِينِ

(اے پیغمبر) بھلا تم نے اس شخص کے
حال پر بھی (نظر کی جو (رد جزا) کو جھوٹ
سمجھتا ہے۔ اور (اسی سبب سے) شخص
ایسا (سنگدل ہو گیا) ہے کہ یتیم کو دھکے
دے دیتا ہے اور سکن (کو آپ کھانا کھلانا
تو درکنار لوگوں کو بھی اس کے کھلانے کی
ترغیب نہیں دیتا۔

صدقہ فطر کی مصلحت | پس اگر عیدین میں ان کے ساتھ سلوک
کیا جائے تو ان کے دلوں کو اور بھی راحت پہنچے گی اور وہ
بہت زیادہ سرور ہوں گے اور جتنی زیادہ راحت و خوشی
ہوگی اُسی قدر ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اسی لئے عید کا صدقہ فطر

رکھا ہے تاکہ کوئی شخص اس دن بھوکا نہ رہے۔

عورتوں کو خاص کر صدقہ کا کم | خصوصاً ایسے صدقات کا بہت زیادہ خیال

خواتین اسلام کو ہونا چاہئے، کیونکہ ہمیشہ رحمہلی، اور ہمدردی کا

مادہ عورتوں میں ہی زیادہ ہوتا ہے، تم نے اوپر سنا ہے

کہ عید کے دن سلمان عورتیں کس جوش کے ساتھ اور کس

طریقے سے حضرت بلال کو اپنے زیور تک صدقہ میں اتار اتار کر

دیدتی تھیں، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب عیدین میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ چکے تو اگر آپ کو اس وقت

کسی شکر کے بھیجنے کی ضرورت ہوتی یا اور مسلمانوں کے فائدے

کے کسی کام کی حاجت ہوتی تو آپ اس خطبہ میں اوسکی تذکرہ

فرماتے اور حکم دیتے اور کئی مرتبہ آپ فرماتے صدقہ دو صدقہ دو

صدقہ دو اس روایت کا راوی اس کے بعد کہتا ہے کہ جو ان میں زیادہ

صدقہ کرتے تھے وہ عورتیں ہوتی تھیں، پس خاتونان اسلام کو

اپنا یہ شرف کبھی نہیں چھوڑنا چاہئے اور ان کو قومی ضرورتوں

کے وقت اور مسلمانوں کے فائدوں کے کام میں کشادہ دلی اور

فیاضی سے مدد دینی چاہئے، اور خصوصاً عید کے دن تو ان

یتیموں اور غریبوں کے ساتھ مادرانہ شفقت کا برتاؤ کرنا چاہئے

اور یہ خیال کر کے کہ ہمارے رسولِ محبوب جن پر ہمارے مال اور ہماری جانیں منداہن خود بھی یتیم تھے، یتیموں کے مولیٰ تھے، یتیموں کے شفیع تھے، ان کے نام پر یتیموں کے ساتھ جتنی بھی توفیق ہو سلوک کرنا چاہئے خواہ وہ ایک پیسہ یا ایک رو مال ہی کیوں نہ ہو۔

عید کی خوشی زندہ دمرؤ | عید کی یہ خوشی زندون ہی کے لئے نہیں ہوتی
سکے لئے ہے۔ | بلکہ مردون کے لئے بھی ہوتی ہے، مگر ان کی

خوشی کا انحصار صرف اون کی اولاد پر ہوتا ہے، حدیثِ شریف میں آیا ہے کہ جس شخص نے عید کے دن سبحان اللہ و بچہ پڑھا اور اس کا ثواب مسلمان اموات کی روحوں کو بخشا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قبر میں ہزار نور کو داخل کرتا ہے، اور جب وہ خود مر جاتا ہے تو اس کی قبر میں اللہ تعالیٰ ہزار نور بھیجتا ہے اور کوئی مردہ ایسا باقی نہیں رہتا جو قیامت کے دن یہ نہ کہتا ہو کہ اے رحیم اپنے بندون پر رحم کر اور اس کا ثواب جنت دے تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ رہو میں نے اسے بخشا۔

عید کا دن مبارک ہے | غرض عید کا دن ایسا مبارک دن ہے کہ نہ صرف اس میں مسلمانوں پر خداوند کریم کی برکت و رحمت ہی نازل

ہوتی ہے بلکہ وہ مبارک دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن
جنت کو پیدا کیا، درخت طوبی کو بویا، اور جبرئیل علیہ السلام کو
وحی لے جانے کے لئے انتخاب کیا۔

عید کے دن اچھے برے کام | اس روز جو شخص اپنے باپ کی قبر پر
اور اُن کی جسد اوسنا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کیلئے

ایک نیکی لکھتا ہے اور جس شخص نے عید کے دن اپنے ماں باپ میں سے
کسی کے سر کا بوسہ دیا اور اُن کی تکریم کی اللہ تعالیٰ اُس کی
عزت کرتا ہے اور جس شخص نے فقیر کو ذلیل سمجھا اللہ تعالیٰ
قیامت کے دن اُس کو ذلیل اور رسوا کرے گا اور اُس کی
طرف نہ دیکھے گا، اور جس شخص نے فقیر کو عید کے دن بلایا
اور اُس کی غواہش کے موافق کچھ کھلایا، اللہ اُس کو ایک
نور اور جواہر اور یا قوت کا شہر عطا فرمائے گا اور جنت کے
خوشگوار کھانے کھلائے گا، اور جو شخص عید گاہ سے اپنے
گھر کی طرف اطمینان اور وقار سے واپس آتا ہو اللہ تعالیٰ قیامت
کے دن ہر قدم پر دس نیکیاں عطا کرتا ہے اور جو شخص عید
کے دن کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
اے بندے تو مجھ سے نہیں شرماتا حالانکہ میں تیری طرف

رحمت و شفقت سے دیکھ رہا ہوں ، اور تو مجھ سے دور ہوا جاتا ہے ، اے بندہ تو بہ کر میں تیرے گناہ معاف کر دینگا اور تجھے اپنا اور اپنے فرشتوں کا دوست بناؤں گا ، اور جس شخص نے اپنے اہل و عیال کے نفس پر عید کے دن فراخ دستی سے کام لیا ، اللہ تعالیٰ اس کے لئے عطا کا دروازہ کھول دے گا اور فقر کا دروازہ بند کر دے گا۔

صدقہ فطر کا بیان | خواتین ! اب میں صدقہ فطر وغیرہ کے متعلق چند باتیں بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔

فقیر فطر واجب ہے | فطر کا صدقہ ہر مسلمان صاحب نصاب پر واجب ہے ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی منادی کی ہے اور منہ مایا ہے کہ مکہ کے بازاروں میں پکار دو کہ صدقہ فطر ہر مسلمان مرد ، عورت ، غلام ، آزاد ، چھوٹے بڑے سب پر واجب ہے۔

صدقہ فطر میں کیا اور کتنا دیا جائے | صدقہ فطر میں گیہوں یا کجور اور جو یا پنیر یا چھوہار اور خشک انگور دیا جاتا ہے ، اور ان سب کو علاوہ گیہوں کے ایک صاع دینا چاہئے۔

۱۔ شرع شریف میں صاع کی مقدار $\frac{1}{2}$ درہم ہے اور ایک ہم (ملاحظہ ہو منہج النبیذ)

گیہون کے واسطے نصف صاع کا حکم ہے اور چونکہ ہندوستان میں اکثر لوگ گیہون ہی دیتے ہیں اس لئے اس کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہئے کہ وزن میں کمی نہ ہو اور اگر کسی وجہ سے گیہون نہ دیا جاسکے تو اس کے حساب سے واجبی قیمت جس قدر ہو ادا کر دی جائے۔

صدقہ کس پر واجب ہے | صدقہ کے متعلق یہ بھی خیال رکھنا چاہئے کہ یہ ہر مسلمان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ یعنی جس پر قربانی واجب ہے۔ اور ہر شخص اپنا صدقہ آپ دینے کا ذمہ دار ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) ۳ ماشہ $\frac{1}{16}$ سرخ کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے ۲۷۳ تولہ کا ایک صاع ہوا۔ اگر رائج الوقت روپیہ ۱۱ $\frac{1}{2}$ ماشہ کا قرار دیا جائے تو ایک صاع کی مقدار تخمیناً ۱۱ لالہ بھر ہوگی۔ اور اگر ۱۱ $\frac{1}{2}$ ماشہ کا روپیہ ہے تو ۱۱ لالہ بھر کا ایک صاع ہوگا۔ اب اگر روپیہ ۱۱ $\frac{1}{2}$ ماشہ بھر مانا جائے اور اس حساب سے صاع کا وزن ۱۱ لالہ بھر قرار دیا جائے تو بحساب ۸۰ روپیہ صدقہ فطر تین سیرہ چھٹانک ساڑھے ۴ تولہ کے قریب ہوا اور بحساب ۹۶ روپیہ ۲ سیرہ ۱۵ چھٹانک قریب ۳ تولہ کے ہوا

اور اگر روپیہ ۱۱ $\frac{1}{2}$ ماشہ مانا جائے اور اس حساب سے صاع کا وزن ۹ لالہ بھر قرار دیا جائے تو بحساب ۸۰ روپیہ والے سیر کے تین سیرہ چھٹانک ۴ تولہ کے قریب ہوگا اور بحساب ۹۶ روپیہ والے سیر کے ۲ سیر ۱۴ چھٹانک ۴ تولہ کے قریب ہوگا۔

لیکن نابالغ اولاد کے سبب سے بھی صاحب نصاب پر ہر بچہ کے حساب سے الگ الگ صدقہ فطر واجب ہے۔

صدقہ فطر کا وقت | صدقہ فطر دینے میں جلدی کرنا چاہئے کیونکہ اگر نماز کے بعد یہ صدقہ دیا گیا تو فطر کا وہ ثواب نہیں ہوگا جو نماز سے پہلے دینے میں ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ سویرے ہی تقسیم فرمادیتے تھے اور کہتے تھے کہ فقیرون کو ان کے سوال کرنے سے پہلے غنی کر دو۔ یعنی جلدی سے دے دو۔ تاکہ ان کو سوال کرنے کی نوبت نہ آئے۔

اکثر صحابہ تو ہلال عید کے بعد ہی شب کو صدقہ دے دیا کرتے تھے۔ بلکہ اگر دو ایک روز پہلے بھی دے دیا جائے تو جائز ہے۔ اس کے مستحقین اپنے عزیز و اقارب، غریب اور محتاج، یتیم اور مسکین و مسافر ہیں۔

فطرہ نماز عید پر مقدم ہے | صدقہ تقسیم کرنے کے بعد نماز کو جانا چاہئے اور جانے سے پہلے کچھ کھا لینا مسنون ہے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طاق تعداد میں کچھ چھو ہارے کھالیا کرتے تھے تب مسجد تشریف لے جاتے تھے۔

عیدین روزہ رکھنا حرام ہے | عیدین کے روز روزہ رکھنا قطعی حرام ہے - اور
عید الفطر کے معنی ہی یہ ہیں کہ گویا روزہ کھولنے کے بعد کی
عید ہے ، البتہ ان کے بعد نفل روزے رکھے جاتے ہیں
جنکا بیان میں کر چکی ہوں -

خاتمہ تفسیر | اب اپنی تفسیر کو ختم کرتے ہوئے اتنا
اور کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سب کو اپنے اعمال اور اخلاق سے
عید کا دن اصلی طور پر خوشی اور خرمی میں بسر کرنا چاہئے۔ اور
جس طرح اپنے لئے ہم خدا سے بہتری اور بہبودی کی توقع
رکھتے ہیں اسی طرح دوسرے مسلمانوں کے لئے بھی دعا کرنا چاہئے۔

زکوٰۃ

تیسرا رکن

خوانین !

ارکان اسلام میں نماز کے بعد تیسرا درجہ زکوٰۃ کا ہے اور جس طرح عبادت بدنی میں نماز کی تاکید سے اسی طرح مالی عبادت میں زکوٰۃ کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں چھتیس^{۳۶} جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے اور اسی سے اسکی وقعت اور ضرورت اور اس کی تاکید کا اندازہ کرنا چاہئے۔

زکوٰۃ کے لغوی معنی | زکوٰۃ کے معنی بڑھنے اور پاک ہونے کے ہیں، پس جس طرح کہ دل اور جسم عبادت الہی سے پاک ہوتا ہے اسی طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے اور خداوند کریم اوس میں برکت دیتا ہے اور وہ بڑھتا رہتا ہے۔

زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے | یہ امر نہایت قابل غور ہے کہ زکوٰۃ کے معنی بڑھنے کے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مال و حصوں پر تقسیم ہو جاتا ہے، ایک وہ جو زکوٰۃ میں ادا کیا گیا، دوسرا

وہ جو باقی رہا ، بِحَسْبِ مَتَّحِقٍ اللّٰهُ الَّذِیْ نُوَدِّیْ الصَّالِحِیْنَ

اول حصہ ہمیشہ قیامت تک بڑھتا رہتا ہے اور بموجب
احادیث بقیہ مال میں برکت ہوتی ہے ، برکت کے معنی بھی
زیادتی کے ہیں تو ثابت ہوا کہ جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے اُس کا مال
بڑھتا ہے اگر اس بات پر صرف عقیدہ ہی عقیدہ ہو اور بلا ثبوت
مان لیا جائے تو کوئی حرج و اعتراض نہیں کیونکہ خدا کا وعدہ ہے
لَیْسَ شُکْرُکُمْ لَازِیْدًا لَّکُمْ اور اس کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے مگر
اوس کی تہ میں ایک عام فہم حقیقت بھی ہے جس کو آدمی فوراً
سمجھ سکتا ہے ، چنانچہ صدقات کی آیات میں یہ لکھ کر وَمَا تَنْفِقُوْا
مِنْ خَیْرٍ فَاِنَّ اَنْفُسَکُمْ بِہٖمْ اَسْطَرَحْ خیرات میں خرچ کرتے ہو اوس میں
تمہارے نفس ہی کا فائدہ ہے ، اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو کہ ایک
جماعت پیشہ یا برادری میں جب ایک بڑا حصہ محتاج نہیں ہوتا
تو اول تو وہ جرائم کم ہو جاتے ہیں جو افلاس سے پیدا ہوتے ہیں
اور اسی افلاس کو ام الجرائم کہتے ہیں ۔

دوسرے کاروبار لین دین اور تجارت میں ترقی ہو جاتی ہے
اور جس قدر آدمی خوشحال ہوتے ہیں وہ دوسروں پر بار
نہیں ہوتے ۔

پس در اصل زکوٰۃ و صدقات کے ذریعہ محتاجین کو احتیاج سے
چھڑا کر اس قابل کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی روٹی آپ کمالین
اور اُمرا سے لیکر غریبوں کو اسی لئے دیا جاتا ہے کہ ان کی مصیبت
رفع ہو جائے۔

وہی تاجروں کو بڑھتا ہوا پائے گا جس سے سودا خریچے
والے خوش حال ہوں اور یہی بات ہر ایک انسانی صنعت و
حرفت اور پیشہ کے متعلق کہی جاسکتی ہے۔

زکوٰۃ کے فوائد اگر تم تھوڑی دیر کو غور کرو تو معلوم ہو جائے گا
کہ قانون کہ جو لوگ صاحب نصاب ہوں ان پر لازم ہے
کہ وہ اپنے غریب عزیزوں اور قابل امداد دوستوں اور
عام مسلمانوں کے لئے اپنی دولت میں سے ایک بہت ہی
قلیل رقم ہمیشہ نکالتے رہیں۔ کس قدر قوم اور ملت اور انسانی
بھلائیوں اور رفاه عام کے کاموں کے لئے ضروری نفع بخش ہو
اور کس طرح غریبوں کے لئے خیر عظیم کا سلسلہ جاری رہے اور
غریبوں کی امداد اور صاحب احتیاج لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا
کیسا افضل اور اعلیٰ طریقہ ہے، نماز اگرچہ عبادت میں
سب سے مقدم ہے اور اوس میں بہت سے فوائد ہیں، لیکن

زیادہ تر اس کا فائدہ اپنی ہی ذات کے لئے ہے اور اس
 صرف اپنے ہی نفس میں پاکی پیدا ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ
 ایسی چیز ہے کہ اس کا فائدہ جس طرح اپنے لئے ہے اُسی طرح
 دوسرے کے لئے بھی ہے، اپنے آپ کو ثواب عقبیٰ حاصل
 ہوتا ہے اور دنیا میں مال میں برکت و زیادتی ہوتی ہے۔
 اور اس زکوٰۃ سے دوسرے شخص کی مشکون ابھرتی ہیں
 کمی ہو جاتی ہے۔

اگرچہ قرآن مجید میں غریبوں اور حاجت مندوں کی امداد
 اور صدقات کی جا بجا ترغیب دی گئی ہے، اور وہ لوگ
 جو خداوند کریم کی راہ میں کسی سکین کو کھانا کھلاتے ہیں
 یا کسی قیدی کی ہمدردی کرتے ہیں یا اوس کی راہ میں کچھ
 خرچ کرتے ہیں اون کو پرہیزگار کہا ہے اور اون کو اجر کا امیدار
 کیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ نہ تو قیامت کے دن اون پر کوئی
 خوف ہوگا اور نہ وہ عکین ہون گے۔ لیکن یہ ایک اختیار ہی فعل
 ہے، مگر زکوٰۃ ایک حکم ہے اور ایسا حکم ہے کہ جس کے
 بجا نہ لانے پر سخت وعید ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اوس کی شفاعت سے انکار فرمایا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔

زکوٰۃ ایک مالی امتحان ہے | جس طرح نماز ایک قسم کا امتحان ہے کہ وقت معینہ پر انسان تمام مصروفیتوں اور کاموں کو چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع ہو جائے اور اس کی تفت ریس بجالائے اپنی عبادت کا اظہار کرے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک مالی امتحان ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کے حکم سے اس کی راہ میں کس طرح اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔

زکوٰۃ کا پہلا اثر - | حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ :-
 ”زکوٰۃ کے فرض کرنے میں مصلحت بھی ہے کہ بندوں کو خدا کی محبت کا حکم ہے اور کوئی مسلمان ایسا نہیں جو خدا کے ساتھ محبت کا دعویٰ نہ کرتا ہو بلکہ مسلمان پر تو یہ پہلا فرض ہے کہ کسی چیز کو حق تعالیٰ سے زیادہ دوست اور عزیز نہ رکھے غرض کوئی مسلمان ایسا نہیں جو یہ دعویٰ نہ کرتا ہو کہ میں خدا کو سب چیزوں سے زیادہ دوست رکھتا ہوں لیکن اس دعوے کے لئے دلیل کی ضرورت ہے اور چونکہ مال کو آدمی بہت عزیز رکھتا ہے اس لئے اُسے صرف کرانے سے خدا نے اپنی محبت کی آزمائش کی ہے۔ اس مالی امتحان میں پورے اُترنے والوں کے بھی مختلف درجے ہیں، آخری درجہ

اُن کا ہے جو اپنی دولت میں سے فی صدی ڈھائی روپیہ سالانہ کے حساب سے راہِ خدا میں دیتے ہیں۔

زکوٰۃ کا دوسرا راز | دوسری مصلحت اس میں یہ ہے کہ بخل کی بنیاد پر

دل پاک ہو جاتا ہے اور جس طرح ظاہری بنیاد نماز کے قریب جانے میں مانع ہے اسی طرح بخل کی بنیاد دل کو خداوندِ صمدِ واحد کے قرب کے قابل نہیں رکھتی اور جس طرح پانی بنیاد کو دھو دیتا ہے اُسی طرح زکوٰۃ بخل کی بنیاد سے دل کو پاک کرتی ہے

زکوٰۃ کا تیسرا راز | تیسری مصلحت یہ ہے کہ اس طرح خداوندِ کریم

کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو مال و دولت کی بدولت مستغنی پاتا ہے اور دوسرے مسلمان بھائی کو در ماندہ اور محتاج دیکھتا ہے تو وہ اپنے دل میں یہ بات سوچتا ہے کہ یہ بھی تو میری طرح خدا کا بندہ ہے اور خدا کا شکر ہے کہ اُس نے مجھے اس سے بے پروا کیا ہے۔ اور اُسے میرا حاجتمند بنایا تو میں اس کے ساتھ ہمدردی کر دوں اور مدارات کروں، مبادا یہ میرا امتحان ہو اور اگر میں اس میں تقصیر کروں تو ایسا نہ ہو کہ خدا مجھے بھی دیا ہی کر دے۔“

استحسان کا نتیجہ | غور کرنے کی بات ہے کہ اس استحسان میں
 کامیاب ہونے سے خود بخود کیسے اعلیٰ اخلاق پیدا ہو جاتے
 ہیں اور کیسے عمدہ طریقہ سے خدا کی اُن نعمتوں کا جو محض
 اُسی کی مرضی سے ہمیں نصیب ہوتی ہیں شکر ادا ہو جاتا ہے
 اور کیسے با ضابطہ اور با اصول طریقہ سے غریبوں کی امداد
 ہو جاتی ہے۔

ہر عبادت میں ایک | خواتین !

فرحت ہے۔ | نماز پڑھنے کے بعد انسان کے قلب کو
 ایک خاص قسم کی فرحت محسوس ہوتی ہے اور اس کا یقیناً
 تم سب کو تجربہ ہو گا ، ایسی ہی تم کو یہ تجربہ بھی ہوا ہو گا کہ جب
 خلوص نیت کے ساتھ محض خدا واسطے کسی غریب کی نہکی
 ایک کنکری سے بھی مدد کی ہوگی تو اوس وقت دل کو ایک عجیب
 خوشی حاصل ہوئی ہوگی ، فرحت اور خوشی وہ چیز ہے کہ جسکے
 لئے انسان مال و دولت ہی صرف نہیں کرتا ہے بلکہ اپنی جان تک
 بھی ہلاکت میں ڈال دیتا ہے اور جو کچھ بھی اُس کے امکان میں
 ہوتا ہے اُس کے کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔

زکوٰۃ کی سنت دائمی | پس صلوٰۃ و زکوٰۃ میں تو وہ خوشی حاصل

ہوتی ہے جس کا تعلق نہ صرف دنیا کی فانی زندگی سے ہے بلکہ اس آخری وابدی زندگی سے بھی ہے جو اس جہان کے بعد دوسرے جہان میں شروع ہوگی جسکی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔
خواتین!

اگر ابدی خوشی کی تفصیل کی جائے تو ہزاروں دفتر لکھ دینے اور بیان کر دینے پر بھی ان کا تمام وکمال بیان نہیں ہو سکتا لیکن اس کو اگر مختصر کیا جائے تو صرف لفظ جنت رضائے الہی میں وہ تمام تفصیل آجاتی ہے کیونکہ جنت ہی وہ جگہ ہوگی جہاں ہم کو ہر قسم کی خوشیاں نصیب ہوں گی اور کبھی رنج و غم ہمارے پاس نہ پھٹکے گا، اور رضائے الہی ہی وہ چیز ہے جسکی وجہ ہم کو ہر قسم کی راحت میسر آسکتی ہے۔

اللہ کے وعدے اور نماز قرآن مجید میں خدا نے بندوں سے وعدہ دے رکھا ہے کہ :-

اِنِّیْ مَعَکُمْ لَیْنٌ اَقِمُّوْ	(اے اہل کتاب) اگر تم نماز پڑھتے رہو اور
الصَّلٰوۃَ وَاتِمُّوْا الزَّکٰوۃَ	زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے سب پیغمبروں پر ایمان
وَاٰمِنُوْا بِرُسُلِیْ وَ	لاؤ اور ان کی مدد کرو اور اللہ کو تمہاری
عَمَلُکُمْ مَّوْحُوْہُمْ وَاَقْرَضُوْا اللّٰہَ	توین تمہارے ساتھ ہوں اور بے شک میں

قَرَأْنَا حَسَنًا وَلَا كَفِرْنَا عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا دَخَلْنَاكُمْ جَنَّاتِ
نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

تمہارا گناہ تم سے دور کر دیں گا اور ضرور
تمہیں ایسے باغوں میں داخل کر دیں گے جن کے
درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔

اسی طرح اور بھی بہ کثرت آیات ہیں جن میں زکوٰۃ کے اجر اور
ثواب کا ذکر ہے لیکن یہاں چند آیتوں پر اکتفا کرتی ہوں،
سورہ بقرہ میں حکم ہے کہ :-

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَمَا تَقْلِبُ صُفُوفًا لَنْفَسِكُمْ
مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ

اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور یقین
کر لو کہ جو نمکی تم اپنے لئے مرنے سے پہلے کر لو گے
اوس کا ثواب تم اللہ کے بیان پاؤ گے۔

پھر دوسری جگہ ارشاد ہے :-

وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

اور نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے
اور اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھنے والے
یہی لوگ ہیں جن کو ہم بڑا (اچھا) بدلہ دیں گے

پھر سورہ اعراف میں اپنی وسیع رحمت کا اس طرح وعدہ
فرمایا ہے :-

وَمَحْسَبَاتِي يَوْمَئِذٍ وَكَثُرَتْ كُلُّ
شَيْءٍ قَسًا كَتَبْنَاهَا لِلَّذِينَ

اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہو پس عقرب
میں اکوا دیں لوگوں کیلئے مقرر کر دیں گا۔

يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ
اسی طرح سورہ توبہ میں اپنی رحمت کا امیدوار کیا ہے۔
وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ
اور جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں
اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں
یہی لوگ ہیں کہ عنقریب اللہ ان پر مہربانی
کرے گا۔

سورہ مومنوں میں ان شخصوں کو کا سیاب بتایا ہے جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں
قَدْ أَتْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ
هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝
الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝
بے شک کامیاب بن گئے وہ ایماندار جو اپنی
نماز میں خشوع کرتے ہیں اور وہ جو بے ہودہ باتوں سے
منہ پھرنے والے ہیں اور وہ جو زکوٰۃ کے ادا
کرنے والے ہیں۔

تو خواتین ! بتاؤ کہ کون شخص ہے جو بنی نوع انسان کی
ہمدردی، اپنے اقربا کی امداد اور دل ریش اور مصیبت زدہ
یتیموں کی مدد، مسکینوں اور مسافروں کی ہمدردی، اور
غلاموں کی آزادی میں اپنی کثیر دولت سے ایک خفیف حصہ
صرف کر کے خدا کی وسیع رحمت، اس کی مہربانی اور

دین و دنیا کی کامیابیوں کے حاصل کرنے کا خواہشمند نہ ہوگا
 زکوٰۃ انسانی ہمدردی ہے | زکوٰۃ دراصل ایک ایسا حکم ہے جس کا
 مقصود انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے اور چونکہ خداوند
 کریم نے انسان میں جتنی صفیتیں پیدا کی ہیں ان میں دو وزن
 کے ساتھ ہمدردی کی صفت کو بہت پسند فرمایا ہے اور وہ کبھی
 اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا، اور
 چونکہ زکوٰۃ دراصل ہمدردی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے تو جس طرح
 کہ اوس نے انبیاء سابقین کی امتوں پر اپنی اور عبادت فرض
 کی اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض کی، چنانچہ سورہ مریم میں حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ارشاد ہے :-

اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے

جب تک میں زندہ رہوں -

وَأَوْصَيْنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ

مَا دُمْتُ حَيًّا

اسی طرح اسی سورۃ میں جہان حضرت اسمعیل علیہ السلام کا
 تذکرہ ہے وہاں اون کی تعریف یوں کی گئی ہے :-

اور حضرت اسمعیل علیہ السلام) اپنے گنہگار کو نماز

(پڑھنے) اور زکوٰۃ (دینے) کا حکم دیا کرتے تھے

اور وہ اپنی پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ

بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ

عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کی ہمیشہ ایسے احکام رہے ہیں جن کی خدا نے سخت تاکید فرمائی ہو۔

زکوٰۃ نہ دینے کی سخت عید | جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اون کی نسبت قرآن مجید میں جو سخت وعید ہے اُسے اگر ذرا بھی غور سے دیکھا جائے تو انسان کے جسم اور دل و دماغ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَ
لَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
قَبَشِيرُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
يَوْمَ يُخْسَىٰ عَلَيْهِمْ فِي نَارٍ
جَهَنَّمَ فَيَتَنَكَّلُونَ بِهَا حِبَابُهُمْ
وَجَنُودُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ
فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں
اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو
(اے پیغمبر) ان کو روز قیامت کے عذاب
در دناک کی خوشخبری سنا دو جب کہ اُس (سونا)
چاندی کو دوزخ کی آگ میں رکھ کر تپا دیا جائے گا
پھر اس سے ان کے ماتھے اور ان کی گڑبیں
اور اون کی پیٹھیں داغی جائیں گی اور اپنے
کہا جائے گا کہ یہ ہے جو تم نے اپنے لئے
(دنیا میں) جمع کیا تھا تو آج اپنی جمع کو کاٹ کر کھینچو

اسی طرح ایک حدیث کا مضمون ہے کہ جو شخص سونا چاندی رکھتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا قیامت کے دن اسی سونے

چاندی کی تختیان بنائی جائیں گی اور وہ دوزخ کی آگ میں گرم کی جائیں گی۔ اور ان تختیوں سے ان کے پہلو، پیشانی پیٹھ داغ دسے جائیں گے، اور جب ٹھنڈے ہو جائیں گے تو پھر گرم کئے جائیں گے اور پھر داغے جائیں گے، عندرض کہ یہ عذاب پچاس ہزار برس تک رہے گا جب تک کہ اون کیلئے بہشت یا دوزخ میں جانے کا فیصلہ نہ ہو جائے گا۔

عورتیں زکوٰۃ کی طرف توجہ کریں! خواتین!

کیا ان غداہوں سے کوئی اور عذاب بھی دردناک ہو سکتا ہے اور کس قدر تعجب اور حیرت کی بات ہے کہ مسلمان محض ذرا سے مال کی خاطر اپنے آپ کو قیامت کے دن اس عذاب کا مستحق بنالیں، خصوصاً خواتین کو اس طرف بہت زیادہ توجہ کرنی چاہئے کیونکہ قابل زکوٰۃ چیزوں میں سے سونے چاندی اور گولے وغیرہ کا زیادہ تر استعمال عورتیں ہی کرتی ہیں۔

غیر مزرکی زیور باعث ہلاکت ہے، یہ ایک صحیح روایت ہے کہ دو عورتیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئین جن کے ہاتھوں میں سونے کے دو کڑے تھے، آپ نے اون سے دریافت کیا کہ تم اس کی زکوٰۃ بھی دیتی ہو یا نہیں، انھوں نے کہا یا رسول اللہ

ہم تو زکوٰۃ نہیں دیتے ، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ تم کو اللہ تعالیٰ آگ کے دو کرٹے پھنائے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہرگز نہیں ، آپ نے فرمایا کہ تم ان کی زکوٰۃ دو ۔

ایسی ہی ایک روایت حضرت ام سلمہؓ سے ہے ، حضرت ام سلمہؓ نے کہا کہ میں ایک سونے کا زیور استعمال کرتی تھی میں نے آنحضرتؐ سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہ کنز (خزانہ) ہے جس پر قرآن میں وعید شدید آئی ہے ، آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر اس قدر ہو کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے اور زکوٰۃ ادا کر دی گئی تو وہ کنز موجب وعید نہیں ہے ۔

ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو عورتیں بغیر زکوٰۃ ادا کئے ہوئے زیور پہنتی ہیں وہ دراصل سونے اور چاندی کا زیور نہیں ہوتا بلکہ آگ کا زیور ہوتا ہے ۔ اور اگرچہ وہ ظاہرینِ اذن کے تفاخر اور خوشی کا باعث ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ عذاب الیم کا ذریعہ بنتا ہے ۔

ادا سے زکوٰۃ میں عجلت	ادا سے زکوٰۃ میں یہ التزام بھی ضرور
ضروری ہے ۔	رکھنا چاہئے کہ وقت معین پر زکوٰۃ ادا

کر دی جایا کرے اور ادا کرنے میں جس قدر جلدی ممکن ہو کی جائے
کیونکہ کسی کو یہ نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ کیا اتفاقات پیش آنے والے
ہیں اور ممکن ہے کہ ان اتفاقات کے پیش آنے سے وہ جب
زکوٰۃ ادا نہ کر سکے اور مؤاخذہ حشر اور عذاب الہی میں
گرفتار ہو۔

زکوٰۃ کا وقت | اگر وقت وجوب زکوٰۃ پر کسی وجہ سے
زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہے تو اکھٹی زکوٰۃ دینے کا ایسا مہینہ اور
وقت بہتر ہے جس میں کوئی خاص فضیلت ہو اور دنوں میں
معمولی دنوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کو بھی زیادہ ضرورت ہو
اور اس سے مدد ملے، مثلاً محرم یا رمضان المبارک، یا
ذی الحجہ میں ادا کی جائے، محرم سنہ ہجری کا شروع
مہینہ ہے۔ رمضان کی فضیلت ہے وہ محتاج بیان نہیں
اسی مہینہ میں قرآن نازل ہوا ہے، اور اسی مہینہ میں شرف
ہے، اور اس مہینہ میں معمولی مہینوں سے کچھ زیادہ ہی مسلمانوں کو
ضرورت ہوتی ہے اگر ذی الحجہ میں دی جائے تو بہتر یہی ہے
کہ اول کے دس روز میں دے اور اگر رمضان میں دی جائے
تو آخری دنوں میں دی جائے۔

زکوٰۃ کس کو دی جائے | زکوٰۃ اوس شخص کو دی جائے جو مسلمان ہو

لیکن بنی ہاشم یعنی عباسی و علوی و سید نہ ہو، خود صاحب نصاب نہ ہو، نہ ایک شخص کو اس قدر زکوٰۃ دینا درست ہو کہ وہ اُس کی وجہ سے صاحب نصاب ہو جائے یعنی خود اُس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے بلکہ اتنی زکوٰۃ دینا مکروہ ہے اپنے حقیقی باپ، دادا، پردادا، دادی، پردادی، مان، او مان کے باپ دادا وغیرہ کو اور اپنے بیٹے، پوتے، پوتے، بیٹی، او نواسی، نواسے وغیرہ کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا لیکن حضرت امام محمد اور امام ابو یوسف کے نزدیک بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ انکے سوا اپنے اور رشتہ داروں کو جو غریب اور مستحق زکوٰۃ ہوں مثلاً بہن، بھائی، بہو، داماد کو یا اوس کی اولاد کو جو زکوٰۃ دینے والی کی بیٹی سے نہ ہو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے، اسی حکم میں سسرالی رشتہ دار بھی شامل ہیں۔

پہلے از روئے ترتیب چچا اور بھوپتی، پھر مامون، خالہ پھر اون کی اولاد کو پھر بیویوں کو پھر ہم وطنوں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے، اگر جان بوجہ کر ایسے شخص کو جس کا تعلق اپنی

ذات سے ہے اور وہ مستحق نہیں ہے زکوٰۃ دیدی جائے گی
تو وہ ادا نہوگی بلکہ دوبارہ دینی پڑگی۔

خاندان کی بیواؤں، یتیموں اور معذوروں کو (بشخصیکہ
اون کو زکوٰۃ لینا جائز ہو) زکوٰۃ دینا دوسروں سے افضل
ہے، لیکن چونکہ اون کے دینے میں اکثر یہ امر مانع آتا ہے
کہ اعزائے قریب پر اگر یہ ظاہر کر دیا جائے کہ وہ رقم زکوٰۃ دے
رہے ہیں تو وہ ازراہ غیرت و حمیت لینے سے انکار کر دیتے ہیں
ایسی صورت میں کچھ ضرورت نہیں ہے کہ اون کو یہ ظاہر کر کے
دی جائے کہ یہ رقم زکوٰۃ ہے بلکہ کسی حید سے اون کو دیدی جا
اور دل میں یہ نیت رکھی جائے کہ یہ رقم زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ
دیتے وقت اس بات کا اطمینان کر لیا جائے کہ جب کو دی جا
اوس کو زکوٰۃ دینا درست بھی ہے یا نہیں، تعمیر مسجد یا
کفن میت یا میت کے قرض ادا کرنے کے لئے زکوٰۃ درست
نہیں ہے۔

بہر حال جن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہئے اس کی تفصیل
کلام مجید کی اس آیت من صاف موجود ہے :-

اِسْمًا الصَّدَقَاتُ | خیرات کا مال، تو بس فقیروں کا حق

لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّسَالِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ
أَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

اور محتاجوں کا اور ان کا رکھنے کا جو (مال) خیرات
(کے وصول کرنے) پر (تعینات) ہیں اور ان
لوگوں کا جن کو دلون کو محبت اسلام پر پڑتا
رکھنا منظور ہے (ان مصارف میں مال خیرات یعنی
زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے) اور (نیز قید غلامی سے
غلاموں کی) گردنوں (کے چھڑانے) میں اور
قرضداروں (کے قرضہ میں اور (نیز) خدا کی
راہ (یعنی مجاہدین کے ساز و سامان) میں اور
مسافروں (کے زادراہ) میں (یہ حقوق) اللہ
کے ٹھہرے ہوئے (ہیں) اور اللہ جاننے والا
(اور) صاحب تدبیر ہے۔

اگرچہ اس آیت کی رو سے وہ آٹھ قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کا
روپیہ دینا چاہئے لیکن اس وقت اور اس زمانہ اور اس
ملک میں نہ عالمین زکوٰۃ موجود ہیں اور نہ قید غلامی سے
غلاموں کے چھڑانے کی ضرورت ہے اس لئے اس کا مصرف
فقط فقرا، مساکین اور ان لوگوں پر جن کے دلون کو اسلام
کی طرف راغب رکھنا منظور ہے اور قرضداروں کے قرضہ میں

اور مسافروں کے زاوراہ میں ہی ہو سکتا ہے۔
 میں نے اوپر جن اعزہ اور اقربا کو زکوٰۃ دیئے جانے کا
 ذکر کیا ہے ان میں بھی اس بات کا دیکھنا سب سے مقدم
 ہے کہ وہ فقیر و مسکین کے حکم میں داخل ہیں یا نہیں۔
 فقیر کی تعریف | فقیر کی تعریف یہ ہے کہ اوس کے پاس
 اتنا محفوظ مال ہو کہ اوس کی حاجتیں پوری نہ ہو سکیں مثلاً زر نقد
 یا سونا چاندی کی قسم سے قدر نصاب سے کم ہو اور وہ بھی اوسکی
 حاجتوں کو کافی نہ ہو یا اور قسم کا مال خواہ متدر نصاب سے زائد ہو
 مگر ایسا ضروری ہو کہ اُس کو بیچ نہیں سکتا ایسا شخص اگرچہ چمکند
 ہوتا ہے مگر سوال کرنا اوسکو جائز نہیں اس لئے کہ جس کے
 پاس ایک دن کی خوراک اور بدن ڈھک لینے کا کپڑا ہو اوس کو
 سوال کرنا ناجائز ہے، مگر ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے
 مثلاً اگر کسی عالم کے پاس کتا بین معتد ار نصاب سے زائد
 قیمت کی ہوں اور وہ پڑھنے پڑھانے میں اون کتابوں کا
 محتاج ہو تو باوجود اون کتابوں کے وہ فقیر ہے اور زکوٰۃ
 لینا اوس کو جائز ہے اسی طرح پیشہ ور اپنے پیشہ کے
 ضروری آلات اور کاشتکار اپنی کاشت کے جانور اگرچہ

قدرِ نصاب سے زائد رکھتے ہوں تب بھی وہ فقیر کے حکم میں ہیں اور زکوٰۃ لینا اون کو جائز ہے۔

مسکین کون ہے | مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور اس کو اپنے کھانے یا بدن ڈھکنے کے لائق کپڑے کے لئے سوال کرنا جائز ہو۔

امام شافعیؒ کے نزدیک فقیر و مسکین کے معنی اس کے عکس ہیں یعنی وہ پہلی حالت والے کو مسکین اور دوسری حالت والے کو فقیر کہتے ہیں اور بعض کے نزدیک فقیر و مسکین دونوں ایک معنی میں شامل ہیں، اون کے نزدیک ہر حاجتمند پر جس کو زکوٰۃ لینا جائز ہو فقیر اور مسکین دونوں کا استعمال ہوتا ہے، خواہ اس کو سوال جائز ہو یا نہ ہو۔

مؤلفۃ القلوب کی تالیف | مؤلفۃ القلوب وہ لوگ ہیں جن کو اسلام کی طرف تالیف قلب کر کے (یعنی اون کے دلوں کو پرچا کر) لایا جائے بے شک اس وقت موجود ہیں اور زکوٰۃ کے اس مصرف کی سخت ضرورت ہے، میں پہلے مؤلفۃ القلوب کی حقیقت بیان کر کے اس ضرورت کو ثابت کر دین گی، مؤلفۃ القلوب زمانہ نبوت میں وہ لوگ تھے جن کی کسی مصلحت کی وجہ سے تالیف کی جاتی تھی

اور مال صدقہ اور غنیمت میں سے بغرض مصلحت ادا کو دیا جاتا تھا
 کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغض کا فرون کو
 بھی مال دیا ہے کہ وہ اس کے لایچ میں مسلمانوں سے میل
 جول رکھیں اور اس صورت میں شاید خوبی اسلام سے
 واقف ہو کر مسلمان ہو جائیں، بغض کا فرون کو اس
 مصلحت سے بھی مال دیا گیا ہے کہ ادا کا شرف دفع ہو جائے
 بعض لوگ مسلمان تو ہو جاتے تھے مگر ادا کے دل میں
 اسلام کا اعتقاد ضعیف ہوتا تھا ادا کو بھی بغرض تالیف قلب
 مال دیا جاتا تھا کہ رفتہ رفتہ وہ بچے مسلمان ہو جائیں۔

آجکل کا ضروری مصرف کوٹہ آج بھی یورپ اور نیز ہندوستان میں
 جس قدر تبلیغ مذاہب کے مشن قائم ہیں ان کو اگر دیکھا جائے
 تو وہ مسلمانوں کے اسی اصول کے اوپر قائم ہیں اور لاکھوں
 روپیہ لائے خرچ کرتے ہیں مگر مسلمانوں نے اشاعت اسلام
 کے سب سے ضروری مصرف کی طرف سے قطع نظر کر لی ہے اور
 سمجھ لیا ہے کہ یہ مصرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 زمانہ ہی میں ختم ہو گیا۔

بعینہ جو مصرف اشاعت اسلام کے ابتدائی زمانہ میں تھا اور جس

طریقہ سے کہ اُس میں زکوٰۃ کار و پیہ صرف ہوتا تھا وہی مصرف
 آج بھی مسلمانوں میں موجود ہے اور خصوصاً قابلِ تعریف مسلمانوں کا
 جو گروہ کہ انگلستان میں بیٹھ کر کام کر رہا ہے اوس کا حق ہے
 کہ وہ ایسے روپیہ سے مدد حاصل کرے، کیونکہ اسلامی
 مشن کو پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ غیر مذہب کے لوگوں
 کے لئے ایسا انتظام کریں کہ وہ اون کے پاس آکر بیٹھیں
 ٹھہریں، اون کی خاطر کی جائے اور اون پر اسلام کی تبلیغ
 کی جائے، اس کے بعد جو مسلمان ہوں اور جب تک کہ وہ
 اتنے پختہ عقائد کے ہو جائیں کہ کوئی تکلیف اون کو متزلزل نہ کر سکے
 اوس وقت تک اون کے کسب معاش کے لئے کچھ انتظام
 کیا جائے، اسی طریقہ سے ہندوستان میں بھی جا بجا
 ایسی انجمنیں اور جماعتیں قائم ہو سکتی ہیں۔

اکثر مٹا گیا ہے کہ بہت سے نو مسلم محض اس وجہ سے پھر
 مرتد ہو جاتے ہیں کہ وہ ابتداءً تکلیفوں کا تحمل نہیں کر سکتے اور
 مسلمان اون کے لئے کوئی انتظام نہیں کرتے حالانکہ دوسری
 قومیں اور دوسرے مذہب والے اون کی معاش چاہتے
 کرینگے ذرا لے پیدا کرتے ہیں اور اون کو مدد دیتے ہیں، ایسے

نومسلمون کو زکوٰۃ دینا تقویت اسلام کا موجب ہے۔

قرضدار اور غارمین | غارمین سے وہ قرضدار مراد ہیں جن کے

پاس کوئی مال اوس قرضہ سے زائد نہ ہو اور اس قرضہ کے ادا کرنے سے وہ عاجز ہوں، بعض فقہانے یہ قید لگائی ہے

کہ صدقہ کے مال میں سے اون قرضداروں کو دیا جائے جنہوں نے

فضول خرچی یا بُرے کاموں کے لئے قرض نہ لیا ہو، لیکن

اس قول کو ترجیح ہے کہ اگر ایسے لوگ معصیت گناہ، یا فضول خرچی

سے تو بہ کر لیں تو اون کو دینا جائز ہے اور خصوصاً ایسے قرضدار

جن کو دراصل وہ قرضہ بطور تادان کے دینا پڑتا ہو زیادہ تحقیق میں

فی سبیل اللہ کی تعریف | فی سبیل اللہ زکوٰۃ کا ایک بڑا وسیع مصرف

ہے اس وسیع مصرف میں اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے لئے

جس مد میں خرچ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہو اُسی میں

بہ پابندی قواعد شرعیہ خرچ کرنا چاہئے۔

مفسی بڑی ذلت ہے | دنیا میں عام طور سے بھیک مانگنے اور سوال

کرنے کو سب سے زیادہ ذلت سمجھا گیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

سوال کو جس میں ذلت و مسکینیت شامل ہو دو نون جہان کی

روسیا ہی سے تعبیر کیا ہے، ایک حدیث ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”آدمی ہمیشہ مانگتا پھرتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے روز آگے گا ایسی حالت میں کہ اس کے چہرہ پر گوشت کا ایک ٹکڑا نہ ہو گا اور سورج قیامت کے دن قریب ہو گا یہاں تک کہ پسینہ نصف کان تک پہنچ جائیگا یعنی جس کے چہرہ پر گوشت نہ ہو گا اس کو سورج کی گرمی بہت زیادہ محسوس ہوگی۔

اب اس حالت کو دیکھو کہ سب سے زیادہ گداگری کی بہت میں مسلمان ہی مبتلا ہیں اور اتنے مبتلا ہیں کہ بہت سی جگہ یون کو بطور پیشہ کے گداگری سکھائی جاتی ہے۔ سخت افسوس ہے کہ جہاں مسلمانوں کی اور خوبیاں زائل ہو گئی ہیں وہاں یہ غیرت و حمیت بھی جاتی رہی ہے چونکہ بھیک مانگنا فی نفسہ نہایت سخت ذلت کا باعث ہے، اس لئے انھوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد اور کل اولاد ہاشم پر زکوٰۃ و صدقہ حرام کر دیا ہے۔

ایک مرتبہ حضرت امام حسن علیہ السلام بچپن کے زمانہ میں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس وقت صدقے کے کچھ غرنے آئے تھے تو انہوں نے ایک خرما اٹھا کر منہ میں رکھنا چاہا

آپ نے اون کو منع کیا کہ نہیں نہیں یہ تمہارے لئے حرام ہے
 مگر آج وہی لوگ جو اپنے آپ کو آل ہاشم کہتے ہیں اور اپنے لئے
 اس نسبت کو فخر کا ذریعہ قرار دیتے ہیں اور حقیقتاً فخر کا باعث ہے
 وہی اپنے آپ کو سب سے زیادہ ایسے صدقات کا مستحق سمجھتے ہیں
 لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ احسان اور ہدیہ کے طور پر بھی اون کو
 کچھ نہ دیا جائے جو صدقہ ان کے لئے ممنوع ہے وہ زکوٰۃ، صدقہ
 فطر اور کفارہ ہے اور صدقہ نفل اس قسم کا صدقہ ہے جس کی
 بنیاد ہی ہمدردی اور حاجتمندوں کی حاجت روائی پر ہے
 اس لئے وہ احتیاج کی صورت میں اس کے مستحق ہیں۔

زکوٰۃ کا ایک اور مصرف اللہ کی راہ میں خرچ کر لے کی ایک اور شکل بھی
 ہے کہ اس قسم کے مسلمانوں کے لئے ایسا انتظام کیا جائے
 کہ وہ اپنی روزی آپ کو ملانے کے قابل ہو سکیں، یتیم خانے
 بنائے جائیں جن میں یتیم بچوں کی پرورش ہو اور وہ جب اپنے
 پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہوں تو اون میں اتنی استعداد
 اور قابلیت آجائے کہ وہ اپنی روزی کو خود پیدا کر سکیں۔

زکوٰۃ کا تیسرا مصرف تعلیم کی جو مشکلات ہیں اور جس طریقے سے
 کہ مسلمانوں کے بچے جاہل رہ جاتے ہیں وہ ایک بڑی دردناک

دستان ہے وہ ہر طرف مدد کے لئے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ لیکن اون کو مدد نہیں ملتی اور بالآخر مجبور رہ کر وہ تعلیم چھوڑ دیتے ہیں اور ذلت کی زندگی بسر کرتے ہیں، اگر زکوٰۃ کی مدد سے اون کو وظائف ہی مستر رکئے جائیں اون کو کتابوں کی امداد دی جائے اون کی فیسیں ادا کی جائیں، اون کے لئے ایسے مدرسے جاری کئے جائیں جن میں اون کو آسانی کے ساتھ ارزان تعلیم ملے تو یہ بھی خدا کی راہ میں ہی ایک مصروف ہے، یہ صرف زکوٰۃ اوس وقت جائز ہوگا جب کہ اس تعلیم میں تعلیم دینیات کا کم از کم اثنا حصہ شامل ہو جس سے عقاید و ارکان اور ضروریات مذہبی عبور ہو جائے۔

زکوٰۃ کا بڑا مقصد جو مترا دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ فقرا اور غربا کو مدد پہنچے اور غنی اور دولتمند (جو خدا کے فضل ہی سے غنا اور دولت حاصل کرتے ہیں) وہ اسی کی راہ میں اوس کے غریب بندوں پر صرف کریں جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے :-

اون کے مالداروں سے لیا جائیگا اور

اون کے فقیروں کو دیا جائے گا۔

تَوَخَّذْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِمْ وَتَرَدَّ

عَلَىٰ فَقَرَاءِهِمْ

زکوٰۃ کی نیت | چونکہ اسلام نے اعمال کا دار و مدار نیت پر

رکھا ہے، اس لئے زکوٰۃ میں بھی نیت کا ہونا ضروری شرط ہے لیکن اس میں اتنی وسعت ہے کہ جس وقت رقم زکوٰۃ اصل مال سے جدا کی جائے اور اس وقت نیت کر لی جائے، ایسی صورت میں اگر دیتے وقت نیت بھی کی جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، لیکن بغیر نیت زکوٰۃ کے اگر کوئی زکوٰۃ دی جائیگی تو وہ چیز زکوٰۃ کے حکم میں داخل نہ ہوگی۔

ایک ضروری مسئلہ | اگر کسی دوسرے شخص کو زکوٰۃ کا روپیہ

مستحقین کے دینے کے لئے دیا جائے تو اسے اختیار ہے کہ وہ خود کسی مستحق کو دے یا کسی تیسرے شخص کی معرفت ادا کرے اور اس کو یہ بھی جائز ہے کہ وہ اپنے مستحق مان باپ اور دیگر اعزاء کو دیدے۔ جس شخص کو روپیہ یا کوئی چیز دی جائے تو اسے خود اس روپیہ کا لینا درست نہیں ہے، اگرچہ مستحق ہی کیون نہ ہو، ہاں اگر دینے والا اسے اجازت دیدے کہ وہ جس کو چاہے دے یا جس کام میں چاہے صرف کرے یعنی ایسے الفاظ میں سپرد کر دے جو اس کو خود مختار کرتے ہیں تو اپنے اوپر صرف کرنا درست ہے، اس بات کے ظاہر کرنے کی بھی ضرورت

نہیں ہے کہ زکوٰۃ کس کی جانب سے دی جاتی ہے، زکوٰۃ کیلئے
بہتر یہ ہے کہ جہان کا مال ہو اُسی جگہ صرف کیا جائے کیونکہ
اوسی مقام کے لوگ جو قریب تر ہوتے ہیں امداد کے زیادہ
مستحق ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے
کہ ”جس بستی کے تو نگرون سے زکوٰۃ لی جائے وہیں کے فقراء
تقسیم کر دی جائے۔“

زکوٰۃ کے اقسام و شرائط کا
خواتین! ہر مسلمان کو جس طرح نماز کے مندرجہ
یاد رکھنا ضروری ہے۔

وارکان یاد رکھنے ضروری ہیں اسی طرح زکوٰۃ کے شرائط
واقسام کا بھی یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ بغیر ان باتوں کے
جاننے کے اچھی طرح اور باقاعدہ طور پر یہ فرض ادا نہیں کیا
جاسکتا۔ میں نے اپنی اس تقریر میں تمام اصولی باتیں بیان کی ہیں جنکو
سمجھ لینا چاہئے، اور قصداً تفصیل کو بیان نہیں کیا ہے
کتاب مسائل میں سب موجود ہیں۔

جنس نقد کی زکوٰۃ | البتہ یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ سونا، چاندی
یا روپے، اشرفی وغیرہ کو ملک میں آئے ہوئے پورا ایک سال

گزر جائے اور تعداد معتد ار بھی نصاب کے مطابق ہو تو گویا جس وقت
کہ نصاب پورا ہو جائے اور ایک سال گزر جائے اس وقت سے
زکوٰۃ منرض ہوگی۔

جانورون کی زکوٰۃ | اسی طرح چوپایہ جانورون میں بھی نصاب
اور مدت گزرنے پر زکوٰۃ منرض ہو جاتی ہے بکریوں میں
چالیس راس کا بھنیس، گائے، بیل میں ستر اس کا
اونٹوں میں پانچ راس کا نصاب ہے، لیکن جانورون کو
نصاب کے فرض ہونے میں یہ ضروری ہے کہ وہ گھرمیں
نہ ملتے ہوں بلکہ چھ ماہ سے زائد جنگل میں چرتے ہوں۔

کھیتی کی زکوٰۃ | کھیتی میں بھی زکوٰۃ ہے اسکو عشر کہتے ہیں،
اوس کے لئے سال گزرنا شرط نہیں اور اس کا کوئی نصاب
بھی معتد نہیں ہے بلکہ پیداوار کا دسواں حصہ زکوٰۃ ہے
بہر طریقہ اوس میں جو کچھ پیدا ہوا وہ بارش، تالاب، یا
نہر کے پانی یا زمین کی تری سے ہو لیکن جس کھیتی کی کنوین سے
آبپاشی کی جاتی ہو اوس میں بیسواں حصہ مترادیا گیا ہے۔
شہد میں دسواں حصہ ہے۔ کھجور منقہ اور دیگر پہلوں کا وہی
حکم ہے جو کھیتی کا حکم ہے۔ سواری کے گھوڑوں اور کاروبار کے

گد ہوں ، پھروں کا رہنے کے مکانوں اور سبترکاریوں پر بھی
مثلاً دیگر کھیتی اور پہلوں کے زکوٰۃ واجب ہے ، البتہ جو اہل
اور موتیوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے

زکوٰۃ کی اہمیت و تاکید | خواتین ! اتنی تقصیر کے بعد کم از کم
تم کو یہ معلوم ہو گیا ہو گا کہ زکوٰۃ کا حکم کس قدر مؤکد اور مسلمانوں
کی بھلائی کے لئے کیسا ضروری کام ہے ، قرآن مجید میں نماز کے
ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا گیا ہے ۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں
اس امر پر مامور کیا گیا ہوں کہ لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک
کہ وہ توحید اور رسالت کا اقرار کریں ، نماز قائم کریں
اور زکوٰۃ دیں ، پس جب وہ لوگ یہ کرنے لگیں گے تو
مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال کو بچالیں گے مگر حق اسلام
اور حساب اون کا خدا پر ہے ۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں
اکثر لوگوں نے جب زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو آپ نے
ان کے مقابلہ میں جہاد کی تیاری فرمائی ، حضرت فاروق اعظم
اعتراف کیا کہ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں آپ ان سے کیونکر جہاد

کر سکتے ہیں ، یہ سن کر آپ نے خشمگین ہو کر جواب دیا کہ
 خدا کی قسم میں اون لوگوں سے لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ
 میں تصرف بلیق کرتے ہیں ، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے ،
 خدا کی قسم اگر ایک بکری کا بچہ جسکو وہ لوگ رسول اللہ کو
 دیتے تھے روک کھین گے تو میں اون سے اون کے روک کھینے پر
 جہاد کروں گا۔

اب اس تاکید اور اس واقعہ اور اس ضرورت سے
 سمجھ لینا چاہئے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا کس قدر قوم کے لئے اہم چیز ہو
 یہ صحیح ہے کہ اگرچہ حضرت عثمان کے زمانہ سے جب انہوں نے
 بذریعہ محصلین کے بیت المال میں زکوٰۃ کا جمع کرنا بند کر دیا
 اور بطور خود ادا کرنے کا حکم دے دیا تو کوئی ذریعہ اوس کی
 باقاعدہ وصولی کا نہیں رہا اور نہ کسی کو یہ خوف رہا کہ اوس کے
 ادا کرنے کا دنیاوی مواخذہ ہوگا۔ لیکن وہ سب سے بڑا سمیع
 و بصیر اور علیم و خبیر تو سننا ، دیکھنا ، جانتا ، اور خبر رکھتا ہو۔
 خاتمہ تقریر | خواتین !

اب میں زکوٰۃ کے متعلق اپنی تقریر ختم کرتی ہوں اور
 آئندہ صدقات کی تاکید اور ضرورت و فضائل کو بیان کر دوں گی۔

زکوٰۃ و صدقہ کا فرق | اس موقع پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے
 کہ زکوٰۃ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے مگر اس کو معین اور مضر
 کر دیا گیا ہے باقی صدقات سوائے عید الفطر کے کوئی واجب
 اور معین نہیں ہیں اور ان کا بیان انشاء اللہ تعالیٰ نہایت
 تفصیل کے ساتھ کروں گی *

صدقات

خواتین! مالی عبادت میں زکوٰۃ و صدقات واجبہ کے بعد صدقہ نفل کا درجہ ہے، اور زکوٰۃ و صدقہ کا فرق میں گذشتہ تقریر میں بتا چکی ہوں، مگر زیادہ صاف طور پر سمجھنے کے لئے یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ صدقہ نفل ہر شخص دے سکتا ہے اور زکوٰۃ اسی پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ اور باستثناء غنی آدمی کے ہر شخص دے سکتا ہے، خواہ وہ سید یا بنی ہاشم ہی ہو، اس کی کوئی مقدار اور تعداد معین نہیں ہے نہ اسکا کوئی وقت مقرر ہے نہ اس کے لئے کسی نصاب پورے ہونے کی ضرورت ہے، چنانچہ ایک صحابیہ فاطمہ بنت قیسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:-

إِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سَوَى الزَّكَاةِ | بے شک مال میں سوائے زکوٰۃ کے حق ہو
پھر حضرت فاطمہ بنت قیسؓ کہتی ہیں کہ آپ نے یہ آیت تلاوت کی
لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ | (مسلمانو! نیکی یہی نہیں کہ (نماز میں) اپنا منہ

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْإِنَّمَانِ
أَمَّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الْمَلَائِكَةُ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ
عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ

مشرق یا مغرب کی طرف کر لو بلکہ (اصل نیکی
تو ان کی ہجو جو اللہ اور روزِ آخرت اور فرشتوں
اور (آسانی) کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لانا
اور مال (عزیز) اللہ کی محبت میں رشتہ داروں
اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور بچوں
والوں کو دیا اور (غلامی وغیرہ کی قید سے)
لوگوں کی گردنوں (کے چھڑانے) میں دیا اور
نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے۔

پس اس حدیث اور اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ زکوٰۃ
کے علاوہ دیگر صدقات بھی ہیں جن کا ادا کرنا مسلمانوں کیلئے
خیر و برکت کا موجب ہے۔

صدقہ کاران | ان دونوں کا علیٰ علیحدہ تذکرہ کرنے میں ایک یہ بھی
مصلحت معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ خدا کی محبت میں مال صرف
کرنا ایمان کی ایک نشانی ہے اور ممکن ہے کہ ایک آدمی
ایسا ہو جس پر زکوٰۃ واجب نہ ہو لیکن وہ خدا کی راہ میں
کچھ خرچ کرنا چاہتا ہو تو اس طرح خرچ کرنے سے وہ خدا کی
محبت کا ثبوت دے سکتا ہے اور دوسرا آدمی ایسا ہو کہ زکوٰۃ

دینے کے بعد بھی اوس کے پاس اتنی دولت ہو کہ وہ دوسرے نیک کاموں میں صرف کر سکے تو وہ اجر کا امیدوار ہے اور خدا کی راہ میں صرف کرنے کو محدود نہ سمجھئے، کہ زکوٰۃ کی رقم سے زیادہ خرچ ہی نہ کرے، اسی لئے زکوٰۃ و صدقہ فطر وغیرہ (صدقات و اجبات جو صدقہ کی مختلف قسمیں ہیں) واجب کی گئیں اور باقی جس طریقہ پر کہ نیکی کے لئے خدا کی راہ میں صرف کیا جائے وہ تمام صرف صدقہ میں شمار کیا گیا ہے۔

صدقہ کی تعریف | اسی لئے صدقہ کی تعریف ان لفظوں میں کی گئی ہے کہ خدا کا تقرب حاصل کرنے کی غرض سے جو کچھ خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہے۔

صدقہ کا اجر و فائدہ | چونکہ صدقہ حاجت مندوں کی امداد کے لئے بڑا مفید طریقہ ہے اس لئے خداوند کریم نے جا بجا اپنے بندوں کو اس کی ترغیب دی ہے، اس کے اجر بتائے ہیں اور اوسکو اپنی محبت کا ایک ثبوت متعارف دیا ہے اور اوس مال میں برکت دینے کا وعدہ کیا ہے جس میں سے اس کی راہ میں بطور صدقہ خرچ کیا جائے، چنانچہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے :-

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أُتْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ
وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ

اون لوگوں کے مال کا حال جو اللہ کی راہ میں
اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اوس دہائی کی
مثل ہے جو سات بالیاں خالے اور ہر بالی
سودا نے ہوں (یعنی ایک چیز کا ثواب سات
گنا ملے گا) اور اللہ جسکے لئے چاہتا ہے اس

بھی بڑھا دیتا ہے۔

پھر اسی سورہ بقرہ میں کیسے محبت بھرے ہوئے لفظوں میں وہ
فرماتا ہے :-

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَفْسِكُمْ
وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ
اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
يُؤْتِ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ
لَا تَنْظُرُونَ

اور تم لوگ (اپنے) مال میں سے جو کچھ بھی
خیرات کے طور پر خرچ کر دو گے سو اپنی
اور تم تو خدا ہی کی رضا جوئی کیلئے خرچ کرتے ہو
اور (اپنے) مال میں سے جو کچھ بھی (خیرات
کے طور پر) خرچ کر دو گے (قیامت کے دن)
تم کو پورا پورا بھردیا جائے گا اور تمہارا
(کچھ) حق نہ مارا جائے گا۔

دیکھو اس آیت میں اوس نے کیسے عمدہ لفظوں میں اپنی
رضا جوئی کا طریقہ بتا دیا ہے پھر وہ فرماتا ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
طَبَّتْ مَا كَسَبْتُمْ وَمَا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْحَنِ

اے ایمان والو! اپنی پاک کمائیوں اور
اوس چیز سے جو ہم نے تمہارے لئے زمین سے
نکالی ہو (بھاری راہ میں) خرچ کرو۔

پھر دیکھو کہ یوم الحساب کی سختیوں کے دن بے خوف اور بے غم
رہنے کے لئے اوس نے اس خیر کو بھی ایک ذریعہ قرار دیا ہے
اور اس کا اجر صرف اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے اور ظاہر ہے
کہ جس خیر کا اجر صرف اوس کے اختیار میں ہو وہ کیسا عظیم الشان
اجر ہوگا۔

اجر کی ایک عمدہ مثال [خیال کرنے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ
یا کوئی اور بہت بڑا دولت مند آدمی تم سے یہ کہے کہ یہ کام
کرو تو میں تم کو اس کا معاوضہ دوں گا اور اس کا انحصار
میر ہی رہے گا۔ تم کو اس کام کے کرنے اور اوس کے
اجر کے ملنے کی کیسی توقع، کیسی خوشی اور کیسی مسرت ہوگی پس
جب وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور حاکموں کا حاکم اور دونوں
جہان کا پروردگار تم سے یہ کہے کہ:-

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَمْرًا لَّهُمْ
بِالْكَفِيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا

جو لوگ اپنے مال دن و رات، کھلے
چھپے (اس کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں تو ان کو کوئی

عَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

اون کا اجر اون کے پروردگار کے (انتخاب میں)
پہاں ہو اور (وہاں) نہ اون پر خوف ہو گا نہ وہ
غمگین ہوں گے۔

مومن کی تعریف اور ایسے ہی سورہ انفال میں جو صدقہ کی ترغیب
صدقہ کی ترغیب دی گئی ہے اوس کو پڑھو اور دیکھو کہ اُس میں
مؤمن کی کیا تعریف کی گئی ہے اور کس طرح خدا سے تعالیٰ نے
اپنے پہاں اون کے درجے دینے کا اور اپنی بخششوں سے
مالا مال کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ
اللَّهُ وَرَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا
تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ
إِيمَانًا وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَوَكِّلُونَ
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا
لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

مؤمن وہی لوگ ہیں کہ جب (اون کے سامنے)
اللہ کا ذکر کیا جائے تو اون کے دل ڈرجین
اور جیادون کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سائی جا میں
تو اون کا ایمان بڑھ جائے اور وہ اپنی پروردگار
ہی پر بھروسہ کرتے ہیں وہ (ایسے) لوگ (ہیں) کہ
نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اوس سے
(ہماری راہ میں) خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے
ایماندار ہیں انہیں کے لئے اون کے پروردگار
کے یہاں (بڑے) درجے ہیں اور بخشش اور عمدہ رزق ہے۔

صدقہ خدا کے غضب کو | صدقہ ہی وہ عجیب چیز ہے جو اُس وقت ہی
فرو کرتا ہے۔ | اُسے آجاتا ہے جب کہ خداوند ذوالجلال بندوں پر غضب

نازل فرمائے والا ہوتا ہے کیا کسی مین طاقت ہے کہ اوس کے
غضب کی برداشت کرے اور کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو اوس کے
غضب کو دور کرنے کے لئے اپنے مال مین سے غریب او
حاجتمند بندوں کی امداد کے لئے صرف کرنا گوارا نہ کرے گا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ :-

ان الصدقة تطفئ غضب الرب | تحقیق صدقہ خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔
آپ باوجودیکہ نبی معصوم تھے اور آپ کا جو درجہ تھا اور خدا کا
جیسا تقرب آپ کو حاصل تھا ہم سب جانتے ہیں اور ہمارا سب کا
عقیدہ ہے کہ آپ جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی ہے اور جب تک کہ
وہ رہیگی تمام آدمیوں مین افضل اور اعلیٰ ہیں اور خدا کے
نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں لیکن آپ بھی صدقہ دیا
کرتے تھے کیونکہ آپ رحمتہ للعالمین تھے۔

صدقہ گناہوں کو زائل کرتا ہے | آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ صدقہ
آدمی کے گناہوں کو اس طرح بجھاتا ہے جس طرح کہ پانی آگ کو
بجھاتا ہے، آگ ایک جلانے والی چیز ہے جو ہر چیز کو جلا دیتی ہے

گناہ بھی ایک آگ ہے جس سے انسان کا قلب اور اوس کی روح جل جاتی ہے، پانی اوس آگ کی شدت کو اور جلانے کی خاصیت کو مٹا دیتا ہے اور صدقہ گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا۔ اللہ اکبر کیسی اوس کی وسیع رحمت ہے اور بندوں پر اوس کا کیسا لطف و احسان ہے کہ پہلے اوس نے گناہوں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے اور پھر چونکہ انسان انسان ہی ہو اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو اوس کے کفارہ کی بھی تدبیریں بتا دی ہیں۔

حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک عابد تھے جنہوں نے شتر برس عبادت کی، ایک مرتبہ اُن سے اتنا بڑا گناہ ہوا کہ وہ سب عبادت رائگان ہو گئی ایک ذرا شہین چلے جا رہے تھے کہ ایک فقیر مل گیا اوس کو ایک روٹی دی اسی صلہ میں اللہ تعالیٰ نے اُن کا وہ گناہ معاف کر دیا اور شتر برس کی عبادت واپس کر دی مال اور دولت دراصل خدا کی ایک نعمت ہے اور اس نعمت کا شکر یہ ہی ہے کہ اوس کی راہ میں اوس کو خرچ کیا جائے۔

حضرت عمر کی دعا | حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی ہے

کہ الٰہی تو مال اور تو نگری ایسے شخصوں کو دے جو ہم مین بہترین
شاید وہ لوگ عاجمذون کی مدد کریں۔

تو نگری کا مقصد | حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ
چاہتا تو وہ تم سب کو تو نگر کر دیتا اور کوئی فقیر نہ ہوتا، مگر اس نے
امتحان لیا ہے کہ ہمارے بندے ہماری خوشی کے لئے ہماری
راہ مین کیا صرف کرتے ہیں یعنی رضا جوئی کی خاطر سخاوت سے
کام لے کر غریبوں اور محتاجوں کی امداد کرتے ہیں یا مال دولت
کی محبت مین بخل سے کام لیتے ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ ہماری
دولت اور ہماری تو نگری کا مقصد یہی ہے کہ ہم دوسرے کی امداد کریں، اور گویا
خدا کی خوشنودی کا ہمارے لئے صرف یہی ایک عمدہ ذریعہ ہے۔
شکر اور کفران نعمت کی | شکر نعمت اور کفران نعمت کے متعلق
ایک مثال۔ حدیث مین ایک قصہ حضرت ابی ہریرہؓ سے

مروی ہے کہ اونہون نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا
کہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل مین تین آدمی تھے جن مین سے
ایک کو ٹہری تھا، دوسرا گنجا، اور تیسرا اندھا، خدا نے
ارادہ کیا کہ اون کی آزمائش کرے، اس لئے ایک فرشتہ کو
مامور کیا اور وہ پہلے کوٹھی کے پاس آیا اس نے کہا کہ اے شخص

تو کس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے ، اوس نے کہا اچھا رنگ اور اچھی جلد چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ یہ علت جاتی رہے جس کے باعث مجھ سے لوگ گھنیا تے ہیں ، پس منکر فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا اوس کا کوڑھ جاتا رہا اور اوس کا رنگ اور اوس کی جلد بہت اچھی ہو گئی ، اس کے بعد فرشتے نے سوال کیا کہ تم کس مال کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہو اوس نے کہا اونٹ کو ، چنانچہ فوراً اوس کو ایک دس مہینہ کی گیا بن اونٹنی دیکھی جو جلد ہی ہی بچہ بننے والی تھی ، پھر فرشتہ نے اوس کو دعا دی کہ خدا تیرے مال میں برکت دے ، اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اوس سے بھی اسی طریقہ پر سوال کیا کہ تو سب سے زیادہ کس چیز کو پسند کرتا ہے ۔ گنجے نے کہا کہ میں خوبصورت بال پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ مجھ سے یہ عیب دور ہو جائے جس سے کہ لوگ گھن کرتے ہیں ، فرشتہ نے ہاتھ پھیرا اور وہ گنج جاتی رہی ، اور اوس کے بال خوبصورت ہو گئے اس کے بعد فرشتہ نے پوچھا کہ تم کس مال کو زیادہ پسند کرتے ہو ، اوس نے کہا گائے تو فوراً اوس کو گیا بن گائے دیکھی ، جس کے بچے ہوئے والے تھے اس کے بعد

فرشتہ نے دعا دی کہ خدا اس مال میں تیرے لئے برکت
 عطا کرے، پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس پہنچا اور اس سے
 بھی یہی سوال کیا کہ تم سب سے زیادہ کس چیز کو محبوب کہتے ہو
 اندھے نے کہا میں چاہتا ہوں کہ خدا میری آنکھیں مجھے
 رحمت فرمائے تاکہ میں آدمیوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتہ نے
 اس کے مُنتھ پر ہاتھ پھیر دیا، تو اوسی وقت اس کی بصارت
 عود کر آئی، پھر فرشتہ نے پوچھا کہ تم سب سے زیادہ کس
 مال کو پسند کرتے ہو، اس نے کہا "بکری" پھر اس کو بھی اُسی وقت
 ایک گیارہ جلد تر جتنے والی بکری دیدی گئی، پھر اون کی اوٹنی
 اور گائے اور بکری کے بچے ہوئے اور اس قدر ان کی
 تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا کہ تینوں کے یہاں اونٹن
 گایوں، بکریوں کا ایک ایک جُنگل ہو گیا۔

اس طریقت سے اللہ نے اون پر اپنی رحمت اور نعمت
 نازل فرمائی۔

اس کے بعد حدیث میں مروی ہے کہ پھر فرشتہ اپنی اُسی
 صورت اور حالت میں جیسے کہ پہلے آیا تھا اس کو ٹھہری کے
 پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں ایک سکین آدمی ہوں،

میرے پاس سے سفر میں سارا اسباب جاتا رہا جسکی وجہ سے
 میں آج منزل مقصود پر بجز اللہ کی مدد کے نہیں پہنچ سکتا
 اس لئے میں تجھے اوسی ذات پاک کے واسطے سے
 جس نے تجھکو اچھا رنگ اور اچھی جلد اور اچھا مال عطا
 کیا ہے ایک اونٹ مانگتا ہوں، تاکہ اس کی بدولت میں
 اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاؤں کوڑھی نے محض ٹالنے
 کے لئے اس سے یہ جھوٹی بات کہی کہ حصار بہت ہیں تم کو ایک
 اونٹ نہیں مل سکتا۔

فرشتہ نے کہا کہ میں تجھکو پہچانتا ہوں کہ تو پہلے کوڑھی تھا
 تجھ سے لوگ گھن کرتے تھے اور تو محتاج تھا، اللہ تعالیٰ نے
 تجھ کو صحت دی اور مال دیا، کوڑھی نے کہا یہ مال تو میرا
 موروثی ہے، خاندانی بزرگوں سے منتقل ہو کر مجھ کو وراثت
 میں ملا ہے۔

فرشتہ نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو دیسا ہی کر دے
 جیسا تو پہلے تھا۔

پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ اپنی
 اُسی پہلی صورت میں گنجے کے پاس آیا اور جس طرح کوڑھی سے

کہا تھا اسی طرح اس گنچے سے بھی کہا اوس نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑھی نے دیا تھا پھر فرشتہ نے کہا کہ اگر تو چھوٹا ہو تو تجھ کو اللہ تعالیٰ ویسا ہی کر دے جیسا کہ پہلے تھا۔

پھر فرشتہ اپنی اسی حالت میں اندھے کے پاس آیا اور کہا میں ایک سکین مسافر ہوں میرا مال و اسباب سفر میں جاتا رہا اب میں بغیر مدد خدا کے اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا اس لئے میں تجھ سے اوسی کی راہ میں جس نے تجھ کو بینائی عطا کی ایک بکری مانگتا ہوں تاکہ میں اوس کی بدولت اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکوں۔

اوس نے کہا کہ میں بے شک اندھا تھا خدا نے مجھے بینائی عطا کی تو جو چاہے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے اور خدا کی قسم میں تجھے آج جو کچھ تو اللہ کے واسطے لے گا اوس کے واپس کرنے کی تکلیف نہ دوں گا۔

فرشتہ نے کہا کہ تیرا مال تجھ کو مبارک ہے اللہ کو تیری آدائش مقصود تھی تجھے اپنا پچھلا حال یاد ہے کہ نہیں پس تجھ سے اللہ خوش ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں یعنی کوڑھی اور گنچے سے انکی ناشکری کے سبب سے ناخوش ہوا۔

کفران نعمت کا نتیجہ ظاہری | یہ تو وہ قصہ ہے جو کفران نعمت اور شکر نعمت کا
 حدیث میں مذکور ہے۔ لیکن اگر ایسی ہی مثالیں ہم دیکھنا چاہیں تو روزِ
 اپنے شہر میں اپنے جاننے پچاننے والوں غریزوں اور رشتہ داروں
 میں بھی دیکھ سکتے ہیں، تم نے دیکھا ہو گا کہ بہت سے آدمی جو مال
 و دولت جمع کرتے رہتے ہیں لیکن اوس میں سے کچھ حصہ بھی
 اوس کی راہ میں صرف نہیں کرتے اور کوئی نہ کوئی نصیب
 ایسی نازل ہو جاتی ہے کہ وہ سب اُن کو پاس سے تلف ہو جاتا ہے
 اور وہ افلاس کی حالت میں رہ جاتے ہیں اور اگر مال بقیہ
 نہ ہوا تو اُن کو کبھی خوشی حاصل نہیں ہوتی، اور ہمیشہ کسی کیسی
 غم و پریشانی میں خواہ وہ مال ہی کے جمع کرنے کی پریشانی اور
 غم کیوں نہ ہو مبتلا رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اُن پر ایسی افاد
 پڑ جاتی ہے جس میں اُن کی دولت کا بڑا حصہ خرچ ہو جاتا ہے
 اور وہ تلملا تلملا کر خرچ کرتے ہیں یا اوس وقت جب کہ اُن کی زندگی
 کے آخری سانس باقی رہتے ہیں تو اُن کا سارا خیال اُسی مال و
 دولت میں پڑا رہتا ہے اور نزع کی تکلیفوں میں یہ تکلیف سب سے
 زیادہ بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ اس آخری وقت میں وہ خدا
 کی طرف بھی رجوع ہونے سے مجبور رہ جاتے ہیں ہاں کچھ ایسے

بھی ہوتے ہیں جو موت کے وقت خیرات و صدقات کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں لیکن اس وقت کا صدقہ کچھ زیادہ ثواب کا باعث نہیں ہوتا۔

حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبیؐ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ از روئے ثواب کے کونسا صدقہ بڑا ہے، آپ نے فرمایا کہ اُس وقت کا صدقہ دینا جب کہ تو تندرست ہو مال جمع کرنے میں حریص ہو، فقر سے ڈرتا ہو اور دولت مندی کی توقع رکھتا ہو اور اوس وقت کیلئے ڈھیل نہ کر کہ جب خلق تک جان آجائے اور اوس وقت تو یکے کہ اتنا فلانے کے لئے اور اتنا فلانے کے لئے حالانکہ وہ تو لالچ کسی دوسرے ہی کو ملے گا۔

یعنی جب آدمی مرتا ہے تو خواہ مخواہ مال و دولت تو دوسرے ہی کو مل جاتا ہے جو اوس کے وارث ہوتے ہیں اور اوس میں وارثوں کا حق شامل ہو جاتا ہے جو مستحق ہوتے ہیں۔

ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ آدمی کا اپنی زندگی میں ایک درہم صدقہ کرنا اون سو درہم سے بہتر ہے جو موت کے وقت صدقہ میں دیے جائیں یعنی تندرستی کی حالت میں کیونکہ اس وقت موت کا انسان کو کچھ خیال بھی نہیں ہوتا، قصہ میں

ایک درہم دنیا مرنے کے وقت سو درہم جون کے دینے سے بہتر ہے کیونکہ موت اوس وقت آنکھوں کے سامنے رہتی ہے اور اوس کی مثال دوسری حدیث میں یہ بتائی گئی ہے کہ ایسے وقت میں صدقہ دینا بعینہ ایسا ہی کہ جب کسی آدمی کا پیٹ بھر چکے تو وہ اپنا پس ماندہ کسی اور کو دیرے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ دینے میں جلدی کرو کیونکہ مصیبت صدقہ کو نہیں پہچاند سکتی بلکہ یا تو ٹل جاتی ہے یا اوسی طرف رک جاتی ہے، اس سے مصیبت نہیں بڑھتی بلکہ دفع ہوتی ہے۔

صدقہ کا مال ضائع | خواتین!

نہیں ہوتا

دیکھو کہ دنیا میں ہم صرف انسان کے خوش

کرنے کے لئے جس سے باہمی اغراض متعلق ہوتی ہیں کس قدر روپیہ خرچ کرتے ہیں اور کسی حاکم یا بادشاہ کی خوشی کے لئے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے، پس اگر ہم اوس قاعدہ مطبق کے لئے جس کی رضا جوئی اور جس کے خوش ہوؤ پر ہماری نجات منحصر ہے اور دین و دنیا کی فلاح کا انحصار ہے اوس کے لئے اگر کچھ خرچ نہ کیا جائے تو دراصل یہ غفلت ہے

جس کا خمیازہ دین و دنیا میں اٹھانا پڑتا ہے روپیہ اور چسپیزین
 آنی جانی اور فانی ہیں لیکن جو کچھ اسکی راہ میں اور اسکی خوشی کے لئے صرف
 کیا جائے گا وہ اگرچہ ہمارے پاس سے نکل جاتا ہے لیکن دراصل
 اسکو ہم مافیت کے خزانہ یا توش خانہ میں جمع کرتے ہیں جو
 ہمیشہ جمع رہیگا اور اس کا نفع لازوال ہوگا، خود خداوند کریم
 فرماتا ہے :-

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ط
 یعنی جو کچھ تمہارا پاس ہے وہ خرچ ہو جائے گا اور جو کچھ
 اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہیگا۔

اصحابِ رسولؐ کا صدقہ | صدقہ کے اسقدر فضائل ہیں جو کسی طرح
 تحریر و تقریر میں نہیں آسکتے جو لوگ کہ خدا کی رضا کے طالب ہیں
 وہ ہمیشہ صدقہ دیتے رہتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 زمانہ میں جب لوگوں نے سنا کہ صدقہ میں بڑی فضیلت اور اسکی
 بڑا اجر ہے تو وہ محض صدقہ دینے کے لئے مزدوری کرتے تھے اور جو کچھ
 انہیں ملتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔

صحابہ کرام کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ صدقہ دینے میں ایک مرتبہ
 سبقت لے جائیں چنانچہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
 کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم صدقہ دین

اور اتفاق سے اوس وقت کچھ مال تھا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر کسی دن میں ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سبقت لے جاؤں گا تو آج ہی لے جاؤں گا۔ پس میں اپنا آدھا مال لے آیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لئے کس قدر چھوڑ دیا میں نے کہا کہ اس قدر، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا مکمل مال لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ ”اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لئے کتنا چھوڑا تو وہ بولے کہ اللہ اور اوس کے رسول کو توہین ہے اون سے کہا کہ میں کسی نیکی میں تم سے آگے کبھی نہ جاسکوں گا۔

آنحضرت (صلعم) اور اہمات المؤمنین کا صدقہ
 دین و دنیا کی بادشاہت عطا کی تھی لیکن آپ نے کبھی دنیاوی دولت سے کوئی نفع حاصل نہیں کیا اور نہ کبھی دولت کی طرف نظر بھر کر دیکھا۔

زکوٰۃ و صدقات تو آپ لے ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ آپ پر ناجائز تھی۔ مرنے پر آپ کو جو کچھ ملتا تھا وہ خمس ہوتا تھا، آپ نہایت عسرت و تنگی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے تھے حتیٰ کہ کئی کئی وقت آپ پر اہمات المؤمنین پر فاقہ سے گزر جاتے تھے جو کچھ آپ کے پاس ہوتا تھا وہ آپ سب صدقات و خیرات میں

دید یا کرتے تھے تاہم اہمات المؤمنین کو جب کبھی کچھ ملتا تھا تو وہ اس میں سے صدقہ نکالا کرتی تھیں۔

حضرت عائشہؓ کا صدقہ | ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پچاس ہزار درہم صدقہ میں دیے اور اپنے پیراہن میں پیوند لگائے رہیں اور کوئی نیا پیراہن اپنے واسطے نہ سلوایا۔

صدقہ کے لئے حضرت | حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی کثرت سے صدقہ زینب کا مشغلہ کیا کرتی تھیں اور اون کا گھر میں بیٹھے ہوئے

بھی مشغلہ رہتا تھا کہ اپنے ہاتھ سے چمڑوں کو کپاتی تھیں اور پھر اون کو بیچ کر اس کی قیمت صدقہ میں دے دیتی تھیں۔

صدقہ کی مقدار | صدقہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، جتنی

جس کو توسیع ہو وہ ادا کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ تم صدقہ دو خواہ چھو ہارے کا

ایک ٹکڑا ہی کیون نہ ہو، اس ارشاد سے اندازہ کر لینا چاہئے

کہ صدقہ کیسی قدر قیمت رکھتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہو

کہ کسی شخص کے پاس کثرت سے مال دولت ہو اور وہ بھی ایک

چھو ہارے کا ٹکڑا دیدے۔

صدقہ کا مستحق | صدقہ ہمیشہ اپنی حیثیت کے مطابق اون لوگوں کو

دینا چاہئے جو اوس کے ضرورت مند ہوں ، حسد او نہ کریم نے
قرآن مجید میں صدقہ کے مصارف کو بھی بتا دیا ہے ، جیسا کہ
سورہ بقرہ میں ارشاد ہے :-

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۚ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالسَّبِيلِ

(اے پیغمبر) تم سے لوگ (پوچھتے ہیں کہ خدا کی
راہ میں) کیا خرچ کریں تو ان کو سمجھا دو کہ
(خیر خیرات کے طور پر) جو مال بھی خرچ کرو تو وہ
(تمہارے) مان بپ کا حق ہے اور قریب کے
رشتہ داروں کا اور یتیموں اور محتاجوں کا اور
مسافروں کا۔

تقسیم صدقہ میں انصاف !
فطرت کا لحاظ
دیکھو کہ اس تقسیم میں کس قدر انسان کی
فطرت کا لحاظ رکھا گیا ہے کیونکہ درحقیقت سب سے پہلے انسان کا
معرض ہے کہ وہ جس قدر مال ، زبان ، یا ہاتھ پاؤں سے
نیکی کر سکے والدین ہی کے ساتھ کرے کیونکہ وہ دراصل الدین
ہی کا سب سے زیادہ زیر بار احسان ہوتا ہے ، اوس کے بعد
اتر باہوتے ہیں اور اتر باہین بھی وہ اتر باہو قریب تر
ہوں اوس کے بعد در کے رشتہ دار پھر اسی طریقہ سے علی الترتیب

یتیموں، محتاجوں، اور مسافروں کا حق ہے، لیکن ہم میں اکثر ایسے بھی بد سجت مسلمان ہیں جو اپنے ماں باپ کو تکلیف میں کھینچتے ہیں۔ رشتہ داروں کی حالت زبوں پاتے ہیں، یتیموں کی حسرت انگیز حالت کا شاہدہ کرتے ہیں، فقیر جو دراصل فقیر ہوتے ہیں، ان کے دروازہ پر آتے ہیں، ان کی دردناک صدائیں سنتے ہیں، مسافر سفر کی تکلیفات برداشت کرتے ہوئے ان کے سامنے امداد کے لئے ہاتھ پھیلاتے ہیں، مگر ان کے دل میں نہ رحم پیدا ہوتا ہے، نہ ان پر ترس آتا ہے، اور نہ ان پر ان کا کوئی اثر ہوتا ہے، غرض جو خرچ خالصاً لوجہ اللہ کیا جاوے وہ حقیقت ایک صدقہ ہے، اور چونکہ انسانی الفت کے مدارج فطری طور پر مسترر ہیں اس لئے خداوند کریم نے اپنے کلام پاک میں ان کے درجوں کو بھی بتا دیا ہے اور احادیث نبوی میں تو نہایت تصریح موجود ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی عذرہ کے ایک شخص نے اپنا غلام مدبر کیا، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، آپ نے

لے مدبر وہ غلام ہے جسکو مالک کدے کے میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہو۔ لیکن اس حدیث میں یہ مراد ہے کہ مالک نے اس سے یوں کہا ہو کہ اگر میں اس مرض میں یا اتنی مدت میں مر جاؤں تو تو آزاد ہے۔

پوچھا کہ تمہارے پاس اس کے سوا اور مال بھی ہے، انھوں نے
 کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس غلام کو مجھے کوئی مول لیتا ہو
 تو اس کو نعیم بن عبد اللہ عدوی نے آٹھ سو درہم میں مول لے لیا
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ درہم لایا تو آپ نے درہم
 اُس شخص کو دیئے، پھر فرمایا کہ پہلے اپنی ذات سے ابتدا
 کرو کہ اس پر صدقہ کرو پھر اگر کچھ بچ جائے تو اپنے گھر والوں کو
 دو، پھر اگر تمہارے گھر والوں سے کچھ بچ جائے تو وہ تمہارے
 قرابت داروں کے لئے ہے، پھر اگر تمہارے قرابت داروں سے
 کچھ بچے تو اس طرح اور اس طرح یعنی اپنے سامنے اور
 دائیں بائیں سے خرچ کرو۔

غزیرہ پر صرف کرنے کا اجر | ایسے ہی اپنے عزیزوں پر خرچ کرنے کے
 متعلق ایک اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنی بیوی پر بھی خرچ کرتا ہے
 تو وہ بھی اُس کے لئے صدقہ ہے، اسی طرح حضرت ام سلمہ
 مروی ہے، کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں ابو سلمہ کی اولاد پر
 خرچ کروں تو مجھے کچھ ثواب ہوگا کیونکہ وہ تو میرے ہی بیٹے ہیں
 آپ نے فرمایا کہ تم ان پر جو کچھ خرچ کرو گی اس کا ثواب

تم کو ملیگا۔

ان احکام سے یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ اپنے اعزاء پر خرچ کرنا بھی ایک ثواب ہی کا کام ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان جو کچھ اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہو اور اس سے ثواب کی توقع رکھتا ہے تو اس کے لئے صدقہ کا ہی ثواب حاصل ہوتا ہے۔

اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دینار ہے جس کو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور ایک دینار ہے کہ اس کو تو بردہ کے آزاد کرنے میں خرچ کرے اور ایک دینار ہے کہ تو مسکین کو دے اور ایک دینار ہے کہ اس کو اپنے اہل پر خرچ کرے تو سب سے بڑا اجر اس کا ہے جو تو نے اپنے اہل پر خرچ کیا۔

۱۱ حضرت ام سلمہؓ کے پہلے خاوند ابوسلمہ تھے اور ان کو کئی بچے ہوئے تھے جب ابوسلمہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت ام سلمہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں لیکن ان بچوں کو آپؐ پر دیا کرتی تھیں اس لئے آپؐ نے آنحضرتؐ سے اسی دینے کی نابت دریافت کیا تھا۔

عورتیں صدقہ کے لئے	صدقہ کے متعلق جس قدر احکام ہیں وہ عورت
زیادہ مخاطب ہیں	اور مرد و نون کے لئے ہیں ، اور کلام مجید

اور احادیث میں دونوں سے ہی خطاب کیا گیا ہے ، لیکن
جاء احادیث میں خاص طور پر بھی عورتوں کو مخاطب کیا ہے ،
کیونکہ عورتوں کا اثر گھروں میں ہوتا ہے اور خانہ داری کی چیزیں پر
اقتدار حاصل ہوتا ہے ، اس لئے چھوٹے چھوٹے صدقہ
کرنے کے ان کو زیادہ موقع ملتے رہتے ہیں ۔

چنانچہ ایک حدیث ہے کہ اے مسلمان عورتو ! تم کو کوئی چیز
حقیر سمجھ کر جو تمہارے پاس موجود ہو اپنے ہمسایہ کو تحفہ دینے
سے باز نہیں رہنا چاہئے خواہ بکری کا گھر ہی بھیجنے کے قابل ہو
اس حدیث سے دونوں باتیں نکلتی ہیں کہ نہ تو تحفہ بھیجنے سے
باز رہنا چاہئے اور نہ اس کو حقیر سمجھ کر انکار ہی کر دینا چاہئے
اس حدیث کا صریحی ہی مطلب ہے کہ کیسی ہی ادنیٰ سے ادنیٰ چیز
جس کی ضرورت پڑوسی کو ہو صدقہ کے طور پر بھیج دینا چاہئے ،
اور جس کے پاس بھیجی جائے اس کو بھی قبول کر لینی چاہئے
بیوی کو خاوند کے مال میں عورت کو یہاں تک اجازت ہے کہ وہ اپنے
صدقہ کی اجازت ۔ گھر کے کھانے میں سے بشرطیکہ اسراف میں

داخل نہ ہو بطور صدقہ کے کچھ خرچ کرے اور اوس کے خرچ کا اوسکو جو ثواب ملیگا اوسی کے ساتھ اوس کے خاوند کو بھی ثواب ملیگا۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ صراحتاً یا اشارتاً یا ضمناً حق بھی حاصل ہو۔

اہل عرب کی عادت تھی کہ اپنی بیویوں کو اور خادموں کو اجازت دیدیتے تھے کہ وہ مہمانوں کی دعوت کریں اور سائل اور مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تمام امت کو اس بات کی رغبت دلائی کہ اس نیک عادت کو اختیار کریں۔

اُسی حدیث میں یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر کا داروغہ اسی طرح کچھ خرچ کر دے تو اوس میں مالک کو بھی ثواب ملتا ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ اگر شوہر کی بلا اجازت عورت اوسکی کمائی میں سے بغیر اوس کے حکم کے خرچ کرے تو اوس کو صرف آدھا ثواب ملیگا۔

یہاں بغیر حکم کا یہ مطلب ہے کہ خاص اس صدقہ کا حکم نہ ہو، لیکن بیوی جانتی ہے کہ خاوند خوش ہوگا، ورنہ یقیناً عورت پر مواخذہ رہے گا، لیکن کھانے کی تازہ چیزوں اور تازہ

یسو و ن وغیرہ میں اذن لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ عورتیں اون چیزوں کو
کھائیں پئیں اور بطریق تحفہ کے بھیجیں۔

تازہ چیزوں کی تعریف میں وہ چیزیں داخل ہیں جو جسد
بگڑ جاتی ہیں۔

خیانت بصورت صدقہ | یہاں یہ بات بھی خیال رکھنے کے قابل ہے
کہ جب صدقہ میں جو ایسے ثواب کا کام ہے خاوند کی اجازت
ایک حد تک ضروری ہے تو جو عورتیں خاوند سے چوری چھپے
اپنے کپنے کا بھرنہ بھرتی رہتی ہیں وہ کس قدر عذاب کا کام ہے
یہ دراصل ایک قسم کی خیانت ہے جو وہ اپنے شوہروں کے
مال میں کرتی ہیں ہاں اگر کوئی شوہر کوئی چیز بیوی کو اوس کی
ملکیت کے طریقے پر دیدے، یا بیوی کی اپنی دولت ہو تو
وہ مختار اور آزاد ہے۔

بیوی کا شوہر کو صدقہ دینا | عورتیں بھی اپنے مال میں سے اگر اپنے
شوہر کو دین تو اوس میں بھی صدقہ کا ثواب حاصل ہوگا۔
صدقہ کے لئے کیسی چیز | صدقہ کے لئے جس چیز کو انتخاب کیا جائے
ہونا چاہئے۔ وہ اچھی چیز ہو اور محبوب چیز کا صدقہ دینا

زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم سب سے زیادہ محبوب ذات کی خاطر یا اوس کے نام پر کوئی چھپ کسی کو دین تو اُس کو تو وہی چیز ہونا چاہئے جس کو کہ ہم محبوب رکھیں جیسا کہ خود خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا
مِمَّا تَحِبُّونَ ۚ

ایسی کو نہ پہنچو گے یہاں تک کہ اُس چیز کو
خرچ کر جس کو محبوب رکھتے ہو۔

حضرت ابو طلحہ کا باغ اگر وہ انصار میں سے حضرت ابو طلحہ مدنیہ بن بڑے متمول تھے ان کے پاس سب سے زیادہ محبوب اون کا ایک باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا اور اوس کا نام بیر عاتھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور پانی وغیرہ پیا کرتے تھے کیونکہ اوس میں کا پانی بہت شیرین تھا، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آیت :-

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا
مِمَّا تَحِبُّونَ ۚ

نیکی کو یعنی جنت کو ہرگز نہ پہنچو گے جب تک
کہ اوس چیز کو نہ خرچ کر جس کو دوست رکھتے ہو۔

نازل ہوئی تو یہ سن کر ابو طلحہ کھڑے ہوئے اور فرمایا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان نیکی نیکی کو نہ پہنچو گے جب تک کہ اوس چیز کو نہ خرچ کر جس کو

دوست رکھتے ہو اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے پاس
 جو باغ ہے اوس کو میں بہت محبوب رکھتا ہوں تو وہ میں اللہ
 کی راہ میں صدقہ دیتا ہوں اور اوس سے نیکی کی امید
 ہو جب اس آیت کے رکھتا ہوں ، اور امیدوار ہوں کہ
 اس کا ذخیرہ اللہ تعالیٰ کے پاس رہیگا ، پس اے رسول اللہ
 آپ اس کو جہان مناسب خیال فرمایے خرچ کیجئے تو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاہنشاہ جو کچھ تم نے کہا میں نے
 سن لیا اور میرے نزدیک مناسب یہ ہے کہ اس کو تم ایسے
 محتاج افتراہین تقسیم کرو تا کہ تم کو صدقہ کا بھی ثواب ملے
 اور صلہ رحم کا بھی ثواب پاؤ۔ چنانچہ ابو طلحہؓ نے کہا کہ میں ایسا ہی
 کروں گا اور اس باغ کو اپنے محتاج افتراہین اور چچا کے
 بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔

صدقہ کے شرائط و قیود | ابابین ہمہ کہ صدقہ کے متعلق اس قدر احکام ہیں
 اور اس کے ایسے ایسے ثواب بیان کئے گئے ہیں اور ایسے انجن
 کے وعدے ہیں تاہم اس میں چند قیود اور شرائط ہیں
 سب سے پہلے اعتدال اور میانہ روی سے ، اور اگرچہ ابتداء
 جب اسلام کی مالی خدمت کا بھی بہت بڑا وقت تھا اس وقت

اکثر صحابہؓ نے اپنا سارا گھر بار نذر کر کر دیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے واقعہ سے معلوم ہو گا لیکن بطور وصیت صدقہ یا ہبہ میں ایک ثلث سے زیادہ وصیت کی ممانعت ہو گئی حضرت سعد بن ابی وقاصؓ حج وداع کے زمانہ میں علیل تھے انحضرتؐ اُن کی عیادت کو تشریف لے گئے، حضرت سعدؓ کا قصد تھا کہ اپنا سارا مال خدا کی راہ میں دے ڈالیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے بیٹوں کے واسطے کیا چھوڑا ہے، سعد نے جواب دیا کہ وہ خود صاحب دولت ہیں، دوسری روایت یہ ہے کہ سعدؓ کی ایک لڑکی تھی غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو دسواں حصہ صدقہ میں دینے کی ہدایت فرمائی حضرت سعدؓ بار بار زیادہ کرنے کا اصرار کرتے تھے یہاں تک کہ آنحضرتؐ ایک ثلث پر راضی ہو گئے، مگر آپؐ نے فرمایا:۔

الثلث والثلث کثیر	تیسرا حصہ اور تیسرا حصہ بھی بہت ہے، تم اگر اپنے
انک ان تدرو رتلتا خیاہ	دارثون کو دولت مند بنا دو تو اس سے بہتر ہے کہ
خیر من ان تدعہم حالہ تکفون الناس	اُن کو منہس چھوڑ دو کہ اُن کی کفالت اور لوگوں کو کرنا
اس حدیث سے یہ بات طے ہو گئی کہ ایک ثلث سے زیادہ	

وصیت کرنا نہیں چاہئے۔ کیونکہ اُس سے وارثوں اور حقداروں کی بھی حق تلفی ہوتی ہے۔

خیرات میں اعتدال | اس کے علاوہ مترآن مجید میں بھی مال و تنکے خرچ کرنے کے متعلق ایک نہایت جامع ارشاد ہے اور اس ارشاد میں جہاں اسراف کی بُرائی کی گئی ہے وہیں سخاوت اور کنجوسی کی بھی حد قائم کر دی گئی ہے خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِمْ كَفُوًّا ۚ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَىٰ عَمِّقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُوًّا ۚ	بے شک فضول خرچ اور دولت کو ہٹانے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے اور نہ رکھ تو اپنا ہاتھ بند ہوا اپنی گردن کے ساتھ اور نہ کھول دو اس کو بالکل کہو دنیا کہ پھر تو ملامت کیا گیا حسرت زدہ ہو کر بیٹھ رہے۔
---	---

صدقہ کیونکر دیا جائے | صدقہ دینے میں ان باتوں کا لحاظ بھی رکھنا چاہئے کہ جہاں تک ممکن ہو پوشیدہ طور پر دیا جائے کیونکہ علانیہ صدقہ دینے میں فقیر کی پردہ دری ہے اور اکثر صورتوں میں مسکین اور محتاجوں کو اس بات سے تکلیف پہنچتی ہے کہ وہ محتاجوں کی صورت بنا کر سامنے آئیں اور

اس طرح صدقہ دینے سے انسان میں ریاکاری بھی نہیں پیدا ہونے پاتی اور اگر خدا کی راہ میں بھی ریاکاری پیدا ہو جائے تو اس سے زیادہ کوئی فعل عذاب کا باعث نہیں بن سکتا، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وہی صدقہ سب سے بہتر ہے جو چھپا کر دیا جائے :-

اِنْ تُبْدُوْا الصَّدَقٰتِ
فَيَسْتَعْلِفُوْهَا
وَتُوْنُوْهَا الْفُقَرٰآءَ
فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
يَكْفِرُ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّٰهُ
بِعَمَلِكُمْ خَبِيْرٌ
احسان جتنا بُرا ہے | صدقہ دینے کے بعد کبھی احسان نہ جتایا جائے
کیونکہ اس سے اس شخص کو تکلیف پہنچتی ہے، جس کو صدقہ
دیا جاتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا
صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَى
مسلمانو! اپنے صدقات کو احسان جتنا کہ
اور تکلیف دیکر نہ ضائع کرو مثل اس منافق کے

كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ
رِشَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَسَخَّرَ
لَهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ
فَأَصَابَهُ وَابِلٌ مِّمَّا كَانَتْ
لَهُ أَصْدَابُ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

کہ جو خیرات محض لوگوں کے دکھلانے کیلئے
کرتا ہو اور خدا پر اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا
اسکی مثال اُس چٹان کی سی ہے جس پر غبار
پڑا ہوا ہو اور اوس پر ایک پانی پڑ گیا ہو جس
اوسکو صاف اور چھیل کر دیا، ان لوگوں نے
جو کسب کیا اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے
خدا کا فردن کو ہدایت یاب نہیں کرتا۔

مستحقین صدقہ کا انتخاب

فقرا اور مساکین کو صدقہ دینے کے وقت
اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہئے کہ وہ لوگ ایسے نہ ہوں جنہوں
گداگری کو اپنا ذریعہ معاش قرار دے لیا ہو جس طرح کہ صدقہ
دینے کے ثواب اور اجر ہیں اسی طرح بغیر سخت مجبوری کے سوال
کرنے اور گداگری کی بھی مذمتیں اور جبر الیان ہیں، اگر ایسے
لوگوں کو صدقہ دیا جائے گا تو گویا گداگری کے ترقی دینے میں
معاونت ہوگی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
”قسم ہے اوس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ
تم میں سے کسی کا رسی لے کر اپنی پٹھ پر لکڑی کا بوجھ اوٹھانا
اس سے بہتر ہے کہ کھنسی کے پاس آکر سوال کرے کیا معلوم

کہ وہ شخص اوسکو دیتا ہے یا منع کرتا ہے۔

تر آن مجیدین جن فقر اکو صدقہ کا مستحق قرار دیا ہے
ان کی یون تعریف کی ہے :-

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا	صدقہ اؤن فقرا کے لئے جو خدا کی اہل
فِرْسَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ	گھر سے ہوئے ہیں (بغرض سبیل تجارت)
صَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ	سفر کی قدرت نہیں رکھتے جو لوگ اؤن سے
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ	نادانگہ ہیں خود داری اور عدم سوال
التَّعَقُّفِ تَعْرِفُهُمْ لِيَمْلَأَهُمُ	کی وجہ سے اؤن کو مالدار سمجھتے ہیں تم میں
لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا	اؤن کے بشرہ سے اؤن کو پہچانتے ہو لوگوں سے
	اگر گڑا کر کچھ نہیں مانگتے۔

حدیث میں مسکین کی تعریف یون کی گئی ہے کہ مسکین وہ شخص
نہیں ہے کہ جس کو لقمہ یا دو لقمہ دیدیے جائیں تو وہ لے کر چلا جائے
بلکہ مسکین وہ ہے کہ جو مالدار نہیں ہے اور چیا کرتا ہے اور لوگوں سے
گڑا کر یا لپٹ کر نہیں مانگتا۔

آج کل کے مسلمان فقیر | خواتین ! اس وقت اپنے شہر اور دوسرے
شہروں کے مسلمان فقیر دن پر نظر کرو کہ وہ ہسٹے کٹے مضبوط اور
توانا ہیں ، محنت و مزدوری کی اؤن میں قوت ہے وہ اپنی

سحاش اور روزی کے لئے سو کام کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے اور در در مانگتے پھرتے ہیں۔ غضب یہ ہے کہ ہر جگہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ابتداء سے مانگنے کا پیشہ سکھایا جاتا ہے دنیا میں گداگری سے زیادہ کوئی ذلیل پیشہ نہیں، مگر اسی پیشہ کو مسلمانوں کی ایک جماعت نے اختیار کر رکھا ہے اور اس کی بڑی وجہ یہی ہوئی ہے کہ صدقہ و خیرات دینے والے مستحق اور غیر مستحق کا امتیاز نہیں کرتے، پھر اس پر یہ غضب ہو کہ یہی صدقہ اور خیرات معصیت اور گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے ایک فقیر جو تمام دن دروازے دروازے بھیک مانگتا ہے اور شام کو جا کر اس بھیک کو شراب، بھنگ، چاندو، اور چرس او ایفون وغیرہ میں اڑا دیتا ہے، یہ صدقہ کبھی نجات اور فلاح کا باعث نہیں ہو سکتا، ایسے سائل کو نہ دینا عذاب کا باعث نہیں، بلکہ دینے سے عذاب کا اندیشہ ہے، البتہ سوال کرنا تو کو خواہ وہ کوئی بھی ہو اور کیسا بھی ہو جھڑکنا نہ چاہئے، بلکہ بسہولت جواب دیدیا جائے، جیسا کہ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے :- **وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْهُ** مالی صدقات کے علاوہ صدقات | احادیث میں صدقات کو یہاں تک

وسعت دی گئی ہے کہ نہ صرف روپیہ خرچ کرنے سے ہی صدقہ کا ثواب حاصل ہوتا ہے بلکہ بہت سی باتیں ایسی اور بھی ہیں جس سے صدقہ کا ثواب ملتا ہے اور وہ باتیں بھی صرف ہمدردی پر منحصر ہیں۔

یہ بھی صدقہ میں داخل ہے کہ اپنی ذات کو یا اور ون کو برائی پہونچانے سے محفوظ رکھے، یعنی زبان سے یا ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ دے، دو آدمیوں کے درمیان عدل کرے، موذی چیز کو راستہ سے ہٹا دے، اچھی بات کہے، کسی کو گھوڑے پر سوار کر دینے میں سہارا دے، بھوکے پیاسے جانوروں کو پانی پلا دے، یا کچھ کھلا دے تو بھی صدقہ ہے۔ اور ایسے صدقوں کے متعلق کثرت سے حدیثیں موجود ہیں۔

موتی کو صدقہ کا ثواب پہونچانا اگر کوئی شخص اپنے مورث کو یا مرے ہوئے عزیز کو ثواب پہونچانا چاہے تو بھی صدقہ سے ثواب پہونچا سکتا ہے۔

صدقہ پر ادائے قرض مقدم ہے | باوجود ان تمام فضائل اور برکات کے صدقہ پر قرض کا ادا کرنا مقدم ہے اور یہ نہایت مکروہ ہے کہ انسان صدقہ کرے لیکن اس کے اوپر دوسروں کے حقوق باقی ہیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میرے پاس کوہِ اُحد کے برابر سونا ہوتا تو میں اوس کو تین رات کے اندر ہی اندر ہانٹ دیتا اور مجھ کو اچھا نہ معلوم ہوتا کہ اس میں سونے کوئی چیز میرے پاس رہے، لیکن اتنی چیز کہ اوس سے قرضہ ادا کر دوں، پس معلوم ہوا کہ قرضہ ادا کرنا سب سے مقدم ہے۔

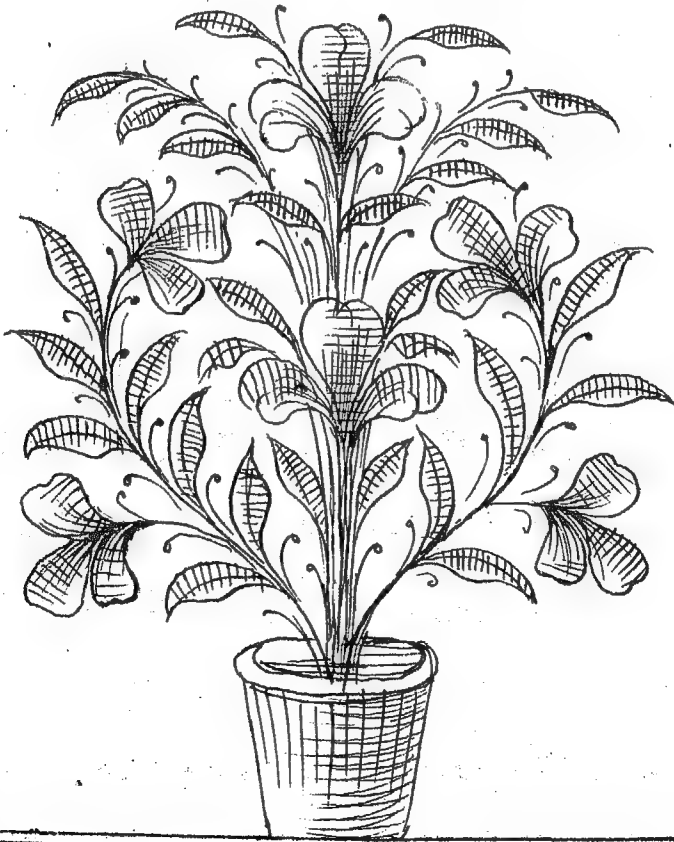
صدقہ کے حقیقی معنی [غوائین ! اب تقریر ختم کرتے ہوئے یہ بات بھی سمجھا دینا مناسب سمجھتی ہوں کہ عرف عام میں صدقہ کے معنی بہت بُرے لگے جاتے ہیں اور اوس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ چونکہ ابتداء اسلام سے دراصل زکوٰۃ و صدقات کے وہی لوگ مستحق سمجھے گئے تھے جو محتاج و معذور ہوں اور محتاج و معذور ہونا بدترین صفت تھی اس لئے صدقہ کا لینا یہ معنی رکھتا تھا کہ لینے والا اپنی مدد کرنے سے بھی محتاج و معذور ہے اور دراصل یہ بڑا ہی شہ لیمانہ خیال اور عالی ہمتی کا جذبہ تھا۔ مگر اب صرف نام ہی کئی غیرت رہ گئی ہے اور یہ غیرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ لفظ صدقہ کو ہی بُرا سمجھ لیا ہے، حالانکہ کلام مجید میں والدین تک کے دینے کا حکم ہے تو اگر یہ کوئی ذلیل طریقہ مدد کا ہوتا تو والدین کے لئے کیوں اجازت دی جاتی۔ صدقہ کو حدیث میں مسلمانوں کا میل

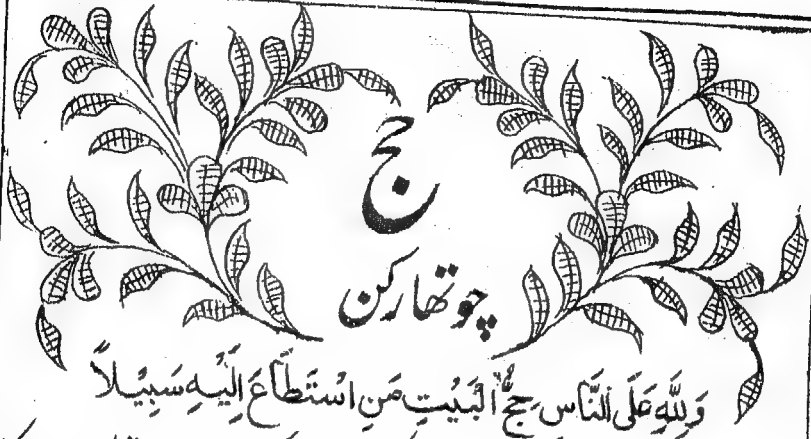
کہا گیا ہے، یعنی الصدقة اوساخر المسلمین

اور یہاں صدقہ سے وہی صدقہ واجب مراد ہے جو مال کو پاک کرتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے اور کسی واجب کے ترک کرنے کا کفارہ بنتا ہے، اس کے لئے خرچ کے موقعے بھی معتبر ہیں لیکن صدقہ نفل میں جو محض نیکی ہی نیکی ہے کوئی میل نہیں ہے اور اس کو لینا اور دینا چاہئے ایک دوست دوسرے دوست کو جو کچھ ہر یہ بھیجتا ہے وہ بھی صدقہ ہے اور ایسے صدقے دراصل باہم محبت، الفت اور ہمدردی بڑھانے کا باعث ہوتے ہیں۔

زکوٰۃ اور صدقات واجب بھی جن لوگوں کے لئے لینے جائز ہیں ان کو مجبوری کی حالت میں ضرور لینے چاہئیں کیونکہ وہ تو خداوند کریم نے اس لحاظ سے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی مدد کرنی واجب ہے اور دوسری ضروریات مذہب پر خرچ کرنا ضروری ہے اس لئے اس کو بطور ایک خراج کے خداوند کریم نے معتبر کر دیا ہے، جس طرح کہ ایک بادشاہ رعایا پر خراج قائم کرتا ہے اور پھر اپنے

حکام کو اُس کے صرف کرنے کے طریقے بتا دیتا ہے، ہاں
 اوس صورت میں جب کہ کوئی شخص اوس کا مستحق نہ ہو اور
 اپنے آپ کو باوجود طاقت و قدرت رکھنے کے بیکار
 بنالے اور اپنا گزارہ صدقات واجب و نفل ہی پر منحصر
 کر دے حتیٰ کہ اگر ایک بھائی محض دوسرے بھائی کی
 امداد کے بھروسہ پر خود اپنی معاش پیدا نہ کرے تو اس کے
 لئے بھی ایسی امداد ناجائز ہے *

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا
 حج بندے کا امتحان ہے [خواتین ایچ وہ رکن ہی جس کو دراصل مستطیع بندوں کا
 ایک امتحان کہنا چاہئے، کیونکہ اس میں بعض تکلیفیں بھی ہیں مال بھی
 صرف ہوتا ہے، اور خطرون کا سامنا بھی رہتا ہے، مگر اپنی
 زندگی و انخساری اور محذور ذلت اور اس خالق برتر کی بزرگی و
 عظمت کا ہر فعل سے اظہار کیا جاتا ہے۔

حج کی کڑی نذرین [تم دیکھو جس وقت انسان حج کے لئے گھر سے
 نکلتا ہے، تو اعز کی جدائی، گھر بار کا چھوڑنا، سفر کے
 مصائب اپنی ذات کو بحری اور بری خطرون میں ڈالنا، عیش و
 راحت کا منفقود ہونا زیب و زینت اور تمام لباس کو ترک کر کے
 صرف احرام پر گزار کرنا، غصہ کو دبا دینا، اور اتنا دبا دینا کہ
 کسی طرف نظر غضب سے بھی نہ دیکھے، سخت بات اور انتقام سے
 اجتناب رکھنا، ہر قسم کی خواہشوں کو مار دینا انتہا یہ ہے کہ احکام

اکھی کے سامنے اپنے آپ کو اس قدر مجبور و بے اختیار
 کر دینا کہ تمام ان جائز افعال اور جائز خواہشوں سے بھی باز رہنا
 جو اس سے پہلے جائز تھیں، اور اس کے بعد بھی جائز ہوں گی
 بعض نہایت ہی معمولی حرکتوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا
 کہ جسم تک کو زور سے نہ کھنچا یا جائے، اگر جو کچھ پڑ گئی ہوں تو
 ان کو بھی نہ مارا جائے، کوئی بال بھی جسم سے نہ اکھاڑا جائے
 درخت اور ٹھنیوں کو قطع نہ کیا جائے، امتحان کی کیسی کڑی
 منزلین ہیں۔

ارکان حج کا ادا کرنا	پھر اس قدر تعمیل احکام کے بعد اس
امتحان کا دوسرا درجہ ہے	امتحان کا ایک اور درجہ آتا ہے، مثلاً

طواف کرنا، حجر اسود کو بوسہ دینا، میلین اخضرین کے
 مابین دوڑنا، صفا سے مروۃ تک اور مروہ سے صفا تک
 (دوڑ لگانا) پھرنا، اور پھر ننگے سر عفات کے میدان میں
 پہونچنا اور وہاں سے واپس ہو کر اپنے ناخنوں اور بالوں کو
 تراشنا، کنکر یاں چٹا اور پھر اون کو پھینکنا، اسی طرح اور
 دوسرے مناسک حج کا ادا کرنا ایسا ہی فرمان برداری
 کی کیسی سخت آزمائش ہے، حقیقت میں یہ سب وہ مدارج ہیں

جن میں ہماری فرمان برداری اور تسلیم و رضا کا امتحان
لیا جاتا ہے

امتحان کا نتیجہ | جو شخص اس میں کامیاب ہوتا ہے اس کو
بڑا درجہ اور بڑا اجر بھی ملتا ہے، سچ ہے کہ سخت کاموں کا
معاوضہ بھی زیادہ ہوتا ہے :- اَلْآجِرُ بِقَدْرِ الشَّقَّةِ

خدا بندے کی آزمائش | خداوند کریم تو طرح طرح سے اپنے بندوں کی
آزمائش کیا ہی کرتا ہے جیسا کہ اوس نے
کرتا ہے۔

ہم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے :-

وَلْتَبْلُواْ نَفْسَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ
الْجُوعِ وَنَقِصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ
الْاَنْفُسِ وَالْاَشْمَانِ | اور البتہ ہم تم کو تھوڑے سے خوف سے
اور بھوک سے اور مال و جان اور پیداوار
(اراضی) کی کمی سے آزمائیں گے۔

اب دیکھو کہ اس عبادت میں بھی کس کس قسم کی آزمائشیں ہیں
اور کیسا کیسا امتحان ہے۔

امتحان حج کے نتائج و منافع | ہاں ! یہ امتحان اپنے اندر دنیاوی نتائج
اور بے شمار فوائد بھی رکھتا ہے، اوس خداے برتر نے
عمر میں ایک مرتبہ اپنے گھر بلانے کا یہ بھی مقصد رکھا ہے کہ
مختلف ملکوں اور مختلف قوموں کے آدمی ایک جگہ جمع ہوں،

تہن ، معاشرت اور مذہب کے متعلق مل جل کر عمدہ سبق حاصل کریں اور عبادت کے مقدس فرض کو انجام دیں اور امن و امان میں رہیں ، جیسا کہ ارشاد ہے :-

وَأَدْبَعْنَا الْبَيِّتَ مَتَابَعَةً لِّلنَّاسِ
وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ
إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

اور یاد کرو کہ ہم نے اپنے گھر کو لوگوں کے لئے
مرج اور جگہ امن بنا دیا ہے اور ابراہیم
کے گھر سے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو۔

دوسری جگہ ارشاد ہے :-

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا
اَسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَنْيَامٍ مَّعْلُوْمَةٍ
عَلٰى مَا مَرَرْتُمْ بِهِمْ مِّنْ بَّيْعَةٍ اَوْ اَنْعَامٍ
فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطِيعُوا اَلْبَاقِيَ
الْفَقِيْرَ

حاضر ہوں اپنے نفع کی جگہوں میں اور پھر
نام اللہ کا معلوم دنوں میں بیع پر چڑھاؤ
ہاں نوروں کے جو اون کو دیے ہیں سو کھاؤ
تم اس میں سے اور کھلاؤ برے حال کے
محتاج کو۔

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے صاف طور پر لکھا ہے کہ منافع سے دنیا و آخرت کے منافع مراد ہیں ظاہر ہے کہ جہاں ایسا اجتماع ہو گا وہاں ہر قسم کے منافع حاصل ہو سکتے ہیں اور اگر ایسے موقع پر وہ منافع حاصل نہ کئے جائیں تو دراصل ہستی ہے۔

دنیاوی منافع | خواتین ! یہاں دنیوی منافع کے متعلق مین کچھ
 نہیں کہنا چاہتی کیونکہ اس وقت ان منافع سے بحث نہیں ہے
 اگرچہ دنیا کے منافع مین بھی جن مین سے ایک بڑا فائدہ یک جالی
 ہونے سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ : **مَعْلُومٌ مِّنْ اٰخِرَتِہٖ** (یعنی
 ہر مومن بھائی ہے) کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور یہ اتحاد اور بھائی چاہ
 ایسی چیز ہے جو ہر اجتماع اور لوگوں سے ملنے جلنے کے مقوم مین
 پیش نظر ہوتی ہے، اسی کے لئے مجلسین قائم ہوتی ہیں، کلب کھولے
 جاتے ہیں اور انجمنیں بنائی جاتی ہیں، پس ایک ایسا مجمع جہاں
 ہر ملک کے آدمی مذہبی عقیدت تھی کے ساتھ جمع ہوں ضرور ایسے
 فائدے پیدا کرے گا، اس کے علاوہ تجارت کو بھی فائدہ پہنچتا ہے
 لیکن اس بحث سے ہمارا مقصد تو صرف اس کی عبادت کا تذکرہ اور
 اور اس کے احکام کی کامل فرمان برداری ہے اس لئے ان سے
 قطع نظر کرتی ہوں، اور محض فرض عبادت کے ہی متعلق بیان کرونگی
 حج کی حقیقت | حضرت شاہ ولی اللہ صاحب حج کے اسرار مین
 تحریر فرماتے ہیں کہ :-

حج کی حقیقت یہ ہے کہ صلحا کی ایک بڑی جماعت ایک
 وقت خاص اور مکان خاص مین جمع ہو انبیاء و صلحین

اور شہداء و صالحین کے حالات کو جن پر خدا نے اپنا انعام کیا ہے یاد کرے اور سب ایسے موقع پر جمع ہوں جہاں خدا کی ظاہر نشانیاں موجود ہوں، ایمہ دین کی جماعتیں وہاں کا قصد کرتی رہی ہوں اور نہایت خاکساری اور رغبت سے شعائر الہی کی تعظیم بجالاتی رہی ہوں خدا سے نیکی کی امید اور خطائیں معاف ہونے کی دعائیں اور التجائیں کرتی رہی ہوں جب اس طرح لوگوں میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو لازمی طور پر خدا کی رحمت اور مغفرت وہاں نازل ہوتی ہے۔

ہر ایک امت میں حج کی اصل موجود ہے، ہر ایک کے لئے ایک خاص جگہ برکت لینے کی معین ہے اس میں انہوں نے خدا کی نشانیاں اور اپنے بزرگوں کی عبادات اور آثار کو ظاہر ہوتے دیکھا جو اس سے مقربین اور ان کے حالات کی یاد آتی ہے اس لئے پابندی سے وہاں کا قصد کرتے ہیں لیکن بہت اللہ سب جگہ سے زیادہ حج کے

قابل ہے اس میں بر ملا نشانیاں موجود ہیں
 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن کی نیکی اور
 خوبی کی شہادت اکثر امتوں کی زبان پر ہے
 اس کی بنیاد قائم کی ہے اس سے پہلے یہ زمین
 سخت چٹیل میدان تھی وہاں تک پہنچنا بھی
 مشکل تھا اور بیت اللہ کے علاوہ اور مقامات میں
 یا تو کچھ نہ کچھ شرک ہے یا بے اصل اس کی گھڑت
 کر لی گئی ہے۔

طہارت نفسانی کی خصوصیتوں میں سے یہ بھی ہے
 کہ ایسی جگہ رہنا اور ٹھہرنا اختیار کیا جائے جس کی
 صاحبین ہمیشہ تعظیم کرتے رہے ہوں اور ذکر
 الہی سے اوس کو معمور رکھا ہو اور ذکر الہی کے
 متعلق خدا کے نشانات کو ملاحظہ کر کے ان کی
 تعظیم کرنا بھی داخل ہے جب ان پر نظر
 پڑتی ہے تو خدا یاد آتا ہے۔“

مکہ کی عظمت و شان | اس حقیقت کے ساتھ اور بھی غور کرو کہ اس مقدس
 زمین میں رب العالمین کی شان ربوبیت بھی عجب طرح سے

ظاہر ہوئی، حضرت اسمعیلؑ کے لئے غیب سے چشمہ زمزم جاری ہو گیا اور خدا کے حکم سے اور اس نعمت کے شکر میں حضرت ابراہیمؑ و حضرت اسمعیلؑ نے خدا کی عبادت کا پہلا گھر بنایا اور ایسے آثار سے جو مکہ معظمہ میں ہیں جو اثر ہوتا ہے وہ ظاہر ہے پھر یہاں جو شان معلوم ہوتی ہے وہ کہیں نہیں معلوم ہوتی انسان کا دل اس طرف کھینچتا ہے، کیونکہ وہاں خدا کی تعجلی ظاہر ہوئی۔

اس مقدس زمین کے پہاڑوں پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو ایک طرف ایک عجیب وقار و عظمت معلوم ہوتی ہے اور دوسری طرف ایک تسکین روحانی پیدا ہوتی ہے۔

دارالامتحان کہ کی سختیاں | یہ مکان دارالامتحان ہے، نہ یہاں نہرین ہیں نہ باغ نہ درخت و سبزہ زار پتھریلی، غیر مسطح، سنگلاخ زمین ہے، نہ عیش و راحت کے سامان ہیں، نہ تفریح کی کوئی جگہ ہے، اجناس کی گرانی اور ضروریات زندگی کی محتاجی اس پر تزاو ہے،

ان سختیوں کی مصلحت | اس میں ایک مصلحت بھی ہے کہ چونکہ یہاں عیب میں خدا یاد نہیں آتا خوشی و مسرت میں ناشکر گزار بندہ

اپنے خالق کو بھول جاتا ہے اور مصیبت میں بجز خدا کے کوئی بھی یاد نہیں ہوتا، جیسا کہ خود اوس نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے :-

وَلَا ذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ	اور جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو
دَعَا نَجْدِيهِ أَوْ قَاعِيًّا	لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہم سے
أَوْ قَاعِيًّا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ	دعا کرتا ہے، پھر جب ہم اوس کی تکلیف کو
ضُرَّهُ مَرَّكَانَ لَمْ يَذْهَبْ	دور کر دیتے ہیں تو اس طرح چلا جاتا ہے
إِلَىٰ صِرَاطٍ مِّسَّهُ كَذَلِكَ تَرْجُو	کہ گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا
لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا	ہی نہ تھا، اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو
يَعْمَلُونَ	ان کے اعمال آہستہ کر دکھائے گئے ہیں

اس لئے یہ مشقوں اور تکلیفوں کی جگہ بھی بنائی ہے تاکہ خدا کو فراموش کرنے کا کوئی موقع ہی نہ ملے۔ غرض یہ وہ جگہ ہے جو پہنچ تمام آثار اور نشانات کے لحاظ سے بندوں کا دارالامتحان ہے احکام حج

اب اس دارالامتحان میں جانے اور امتحان دینے کے متعلق جو کچھ احکام آئی ہیں میں ان کی تلاوت کرتی ہوں

وَأَيُّهَا النَّاسُ وَالْعَصَاةُ لِلَّهِ	مسلمانو! اللہ کے لئے حج اور عمرے
فَإِنْ أَحْصَيْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ	(کی نیت کر لی ہو تو اوس کو) پورا کرو

مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا
 رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ
 مَحَلَّهُ ۖ فَمَن كَانَ مِنكُم
 مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ
 رَأْسِهِ فَفَدِّ يَهُ ۖ مِّنْ صِيَامٍ
 أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا
 أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعِمَّةِ
 إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
 الْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ
 ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ
 إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ
 كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ
 أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
 الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن
 قَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ

پس اگر (راہ میں کین) گھر جاؤ تو قربانی
 (بھیجو) جیسی کچھ میسر آئے اور جب تک قربانی
 اپنے محل (یعنی حرم) میں نہ پہنچ جائے
 اپنا سر نہ منڈواؤ، پھر جو تم میں بیمار ہو یا
 اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو رابا
 اتروا دینے کا بدلہ روزے یا خیرات یا
 قربانی لازم ہے، پھر جب تمہاری خاطر
 جمع (یعنی مذرئع) ہو جائے تو جو کوئی
 عمرے کو حج سے ملا کر فائدہ اٹھانا چاہے
 تو (اوسکو) قربانی (کرنی ہوگی) جیسی کچھ
 میسر آئے اور جس کو (قربانی) میسر نہ ہو تو
 تین روزے حج کے دنوں میں (رکھئے)
 اور سات جب واپس آؤ یہ پورے دس
 ہوسے، یہ (حکم) اس کے لئے ہے
 جس کا گھر بار مکہ میں نہ ہو اور اللہ سے
 ڈرو اور چاہنے ہو کہ اللہ سخت عذاب
 دینے والا ہے، حج (کے چند) مہینے میں

وَلَا تُسَوِّقُوا وَلَا جَدَّالٍ فِي الْحُجَّةِ
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ
اللَّهُ ط وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ
الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَالتَّقْوَىٰ
يَأْوِي الْأَلْبَابَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ
رَّبِّكُمْ ط فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَاتٍ فَإِذْ كُرُوا لِلَّهِ عِندَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ مِ وَأَذْكُرُوا
كَمَا هَدَاكُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ
مِّنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ثُمَّ
أَفِضُوا مِّنْ حَيْثُ أَفَاضَ
النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ط
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ أَيْدِيكُمْ
فَإِذْ كُرُوا لِلَّهِ كَذِكْرِكُمْ
أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ط

جو سب کو معلوم ہیں تو جو شخص ان مہینوں میں
حج کی ٹھکان لے، تو (حرام باندھنے سے
آخر تک) حج (کے دنوں میں نہ عورت
مرد اختلاط کریں اور دگناہ کی بات کرے
اور نہ جھگڑے کی اور نیکی کا کوئی سہا
کام بھی کر دہ حسد کو اُسی وقت معلوم
ہو جائے گا اور (حج کیے جانے سے پہلے
زاور راہ (بہم پہنچا) لو کہ بہترین زاد (راہ)
پر سہینہ گاری ہے (انسان جسے
یہ کہ مانگے نہیں چہرے نہیں) اور اسے
عقل والو ہم سے ڈرنے، ہو ر حج کیے
شعولین) تم اپنے پروردگار کا فضل
(مثلاً تجارت سے کوئی مالی فائدہ) حاصل
کرنا چاہو تو (اس میں ہر پہلو گناہیں بھر جب
عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام (یعنی
مزدلفہ) کے پاس ٹھیر کر خدا کا ذکر کرو
اور اس طرح یا د کرو جس طرح اس نے

فَمِنْ الثَّانِي مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا
 إِنَّا فِي الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِي
 الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَ
 مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا
 فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي
 الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آتَاكَ
 عَدَابُ النَّارِ أُولَٰئِكَ
 لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا
 وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ
 (البقرة پارہ ۲ رکوع ۲۵)

تم کو بتایا ہے، اگرچہ اس سے پہلے
 تم گمراہوں میں سے تھے (یعنی عبادت
 کے طریقے بھی نہیں جانتے تھے) پھر
 عرفات سے چلو تو جس جگہ سے اور لوگ
 چلیں تو بھی وہیں سے چلو اور اللہ سے
 (گناہوں کی) مغفرت چاہو، بے شک
 اللہ بخشنے والا مہربان ہے، پہلے جب
 اپنے حج کے ارکان تمام کر چکو تو جس طرح
 تم اپنے باپ دادوں کے ذکر میں لگتے
 تھے (سکو چھوڑ کر) اسی طرح بلکہ اس سے
 بھی بڑھ کر حسد کی یاد میں مشغول ہو جاؤ
 پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو دعائیں
 مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار
 (جو کچھ) ہم کو (دنیا ہے) دنیا میں دے
 (چنانچہ کبھی ان کو دنیا میں مل بھی جاتا ہے)
 اور آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ اور لوگوں
 میں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعائیں مانگتے ہیں

کہ اسے ہمارے پروردگار بہن دنیا میں
 بھی خیر و برکت دے اور آخرت میں بھی
 خیر و برکت دے اور ہم کو دوزخ کے
 عذاب سے بچا بھی دے (وہ لوگ جن
 کے لئے ادن کے کئے کا حصہ ہے
 اور اللہ جلد سب کا حساب لینے
 والا ہے۔

حج کی تین رسمیں ہیں | نواتین! اب قبل اس کے کہ میں کچھ اور بیان
 کروں حج کی قسموں اور مختصر کیفیت کو بھی سمجھا دینا ضروری
 ہے، حج کرنے کی تین صورتیں ہیں اور تینوں کے نام اور احکام
 علیحدہ علیحدہ ہیں۔

۱۔ حج قرآن اور اوس کے ایک یہ کہ حج اور عمرے کو ایک احرام سے
 احکام۔ ادا کرے، اور اسے قرآن کہتے ہیں،

اس کے احکام یہ ہیں کہ میقات سے (جو احرام باندھنے کے
 حدود ہیں) حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھنا اور یہ
 دعا پڑھنا۔

اللہم انی ارید الحج والعمرة فیسرهما لی وتقبلهما منی

پھر جب مکہ میں داخل ہو تو پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرے یعنی سات
پہیرے لگائے اول تین چکرون میں رفتار تیز ہونا چاہئے اور بعد کے چار
چکر معمولی رفتار سے لگالینا چاہئے۔ پھر صفا و مروہ کے درمیان میں سعی
کرے یہ سعی و طواف کرنا عمرہ کا ہوگا، اس کے بعد حج کے مناسک
شروع کئے جائیں۔

طوافِ شہدوم | یعنی اول خانہ کعبہ کے سات پہیرے لگانا طواف
کرنا اسے طوافِ شہدوم کہتے ہیں، پھر صفا و مروہ کی سعی
اس کے بعد آٹھویں تاریخ سے اور مناسک حج ادا کرنا چاہئے
تاریخِ منیٰ میں آکر سرمنڈا کر یا سر کے بال کتر و اگر
حلال ہو جاتا ہے۔

تاریخ جب کہ دسویں تاریخ کو رمی جمرہ کرے تو اس شکرین
کہ حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ ادا ہو گئے ایک قربانی
ذبح کرنی ہوگی، لیکن مکہ کے رہنے والے پر نہیں بلکہ اوس پر
جو باہر سے آیا ہو، اگر قربانی میسر نہ ہو تو دس روزہ رکھے
تین تیس تاوین، آٹھویں، نوین، ذیحجہ کو اور سات بعد
ایام تشریق کے۔

سہ یعنی حج قرآن کرنے والا حاجی۔

۲۔ حج تمتع اور اوس کے | دوسری قسم تمتع ہے کہ حج کے مہینوں میں
احکام۔ میقات پر پہنچ کر عمرے کا احرام باندھو

مکہ میں اگر عمرے کے ارکان بجالائے، یعنی خانہ کعبہ کا طواف
پھر احرام سے باہر ہو جائے، اور مکہ میں ہی بلا احرام کے مقیم رہے
جب ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ ہو تو حرم کے حج کا احرام باندھے
اور اعمال حج ادا کرنے میں مصروف ہو، اس صورت کو تمتع اور
ایسا حج کرنے والے کو تمتع کہتے ہیں۔

تمتع پر بھی قربانی واجب ہے اگر میسر ہو ورنہ دس روزے
تین ایام حج کے دوران میں اور سات ایام تشریق گزر جانے
کے بعد رکھے۔

۳۔ حج افراد اور اوس کے | تیسرے یہ کہ عمرہ کا ارادہ نہ کرے
احکام۔ بلکہ حج کے زمانہ میں صرف تنہا حج کا

احرام باندھے، اور ارکان حج پورے ہو چکین تو حرم سے باہر
ہو جائے، اسے افراد کہتے ہیں۔

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قسم کا حج نہیں فرمایا
مگر آرزو میں رہے کہ موقع ملے تو کروں، ہاں پہلی قسم کا حج آپؐ
ثابت ہے اور اس لئے علماء حنفیہ کے نزدیک قرآن تمتع سے

لے طواف اور سعی کا طریقہ اوپر گزر چکا ہے۔

اور تمتع افراد سے افضل ہے۔

میقات پر احرام باندھنے | اب ان صورتوں کو سمجھنے کے بعد اس کا طریقہ۔
کیفیت کو ذہن نشین کرنا چاہئے جو حج کے

وقت ہوتی ہے، جب حاجی لوگ ان مقامات پر پہنچتے ہیں جو احرام باندھنے کے لئے معین ہیں اور جن کو میقات کہتے ہیں تو وہ ان احرام باندھا جاتا ہے۔

اگرچہ مردوں کے لئے ضرور ہے کہ پاجامہ، کرتہ، ٹوپی، پکڑی، موزہ، سب اتار دیں، ایک تہ بند ٹخنوں سے اوپچی باندھ لیں اور چادر اوڑھ لیں اگر خوشبو ہو تو اس کو لگائیں لیکن عورتوں کے لئے اجازت ہے کہ وہ اپنے سب کپڑے پہنے رہیں مرد سر اور منہ نہ ڈھانکیں مگر عورتوں کو سر ڈھک لینے کی اجازت ہے کیونکہ بال بسترین داخل ہیں اور عورتیں مستور ہیں اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھ کر جس قسم کے حج کا ارادہ کیا ہو اسی نیت کر کے زبان سے کہے نماز و دعا اور نیت حج کے بعد تلبیہ یعنی لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ کہے پس محرم ہو گیا۔ تلبیہ کہنا دوسرے ذکر الہی سے افضل ہے ورنہ اگر تلبیہ نہ کہا بلکہ سُبْحَانَ اللَّهِ یا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وغیرہ غلطی کہے تو بھی کافی ہے۔

ہندوستان کا | ہندوستان سے جانے والوں کے لئے
میقات یلم - | یلم میقات کی جگہ ہے، اگر مکہ کا ارادہ ہو تو

یہین احرام باندھا جاتا ہے، یہ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جو مکہ سے
دو منزل کے فاصلہ پر ہے اور جہاز پر سے نظر آتا ہے اگر نیویع
کی جانب سے اول مدینہ شریف جانے کا ارادہ ہو تو اس
صورت میں یلم سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں بلکہ جب
مدینہ شریف سے ہو کر مکہ معظمہ بہ ارادہ حج آئے گا اور وقت
اوس میقات سے جو اہل مدینہ کے لئے مقرر ہے احرام
باندھ لیا جائے، میقات احرام باندھنے کی حد تا
کی گئی ہے کہ اس کے بعد بیت الاحرام کی حدود میں داخل ہو چکے
احرام کے معنی ایسے بزرگ اور متدس کام کے شروع کرنے کے
ہیں جس کا ادب قائم رکھا جائے۔

احرام سے قبل نیت ضروری ہے | احرام باندھنے سے قبل نیت کا کرنا ضروری ہے
احرام باندھتے وقت اور ہر نماز کے بعد یا جب کسی اونچی جگہ پر
چڑھے یا نیچے اترے تو یہ جملے کہنے چاہئیں لا الہ الا اللہ لا

شریک لا یلیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریك لك

زمانہ احرام کے ضروری مسائل | ان مسائل پر بھی ضرور لحاظ رہے کہ زمانہ احرام میں

خوشبو کا استعمال کرنا لڑائی جھگڑا کرنا یا بیہودہ باتیں کرنا یا کسی گناہ کا مرتکب ہونا، یا جانور کا شکار کرنا یا دوسرے کو شکار بتانا خواہ اشارے سے ہی کیوں نہ بتائے، درخت کا ٹٹا، بال اور ناخن لینا، زعفران و کسم وغیرہ کا رنگا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، البتہ بحری شکار جائز ہے، جیسا کہ ارشاد ہے:-

أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْعِيَالِ

عورتوں کے کپڑوں پر خوشبو لگ جائے تو اسے تین دفعہ پانی دھو ڈالیں، اور محرم ہونے کی صورت میں بہتر یہ ہے کہ نہ تو خود نکاح کرے اور نہ دوسرے کا نکاح پڑھائے، اور نہ نکاح کا پیام دے، اور نہ جون مارے، اگر سر میں جوہن پڑ جائے اور سخت تکلیف محسوس ہو تو سر منڈوالے اور کفارہ دیدے۔

صحیحین کی حدیث میں چوہا، چیل، بچھو، سانپ، کٹنے کتے کے مار ڈالنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ موزی جانور ہیں۔

ادائے ارکان حج کی تفصیل | جب مکہ کے قریب پہنچے اور خانہ کعبہ

دکھائی دے تو **اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ** اور **اللَّهُمَّ**

پڑھے یا یہ دعا پڑھے:-

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا | خداوند اپنے اس گھر کی بزرگی و عظمت

وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَ
 رِزْدَمَنْ شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِنْ حَجَّةٍ
 وَاعْتِمَارٍ كَثِيرٍ يَفَاءً وَتَعْظِيمًا وَ
 تَكْرِيمًا

زیادہ کرا اور کرامت و مہبت بڑھا اور جو شخص
 حج و عمرہ کرنے والوں میں سے تعظیم و تکریم کرے
 اوس کی بزرگی و عظمت اور کرامت و نیکو کاری
 زیادہ کر۔

پھر باب معلیٰ سے مکہ میں اور باب السلام سے حرم میں
 داخل ہو کر حرم کے اندر حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کر تجسیر تہلیل
 کہے اگر ممکن ہو تو اوس کو بوسہ دے اور چھوے اور اگر کسی کو
 تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اور کوئی چیز ہاتھ میں لے کر اسے
 چھوے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ہاتھ سے بوسہ لینے کا
 اشارہ ہی کرے۔

حجر اسود کی عظمت کا سبب | یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ
 حجر اسود کو بوسہ دینا محض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت
 کی اتباع ہے ورنہ اس کی ذاتی تکریم کسی اور خیال سے
 نہیں کی جاتی۔

مشہور ہے کہ یہ پتھر بہشت سے آیا تھا اور مثل دودھ کے
 سفید تھا لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ سیاہ ہو گیا
 یہ مضمون حدیث شریف میں وارد ہے، اور اس کے سیاہ

ہو جانے سے عبرت ہوتی ہے کہ کثرت گناہ سے انسان کا دل
سیاہ ہو جاتا ہے، اس لئے گناہ سے پرہیز کرو ورنہ تمہارے
دل بھی ایسے ہی سیاہ ہو جائیں گے۔

یہ پتھر دراصل اس لئے متبرک ہے کہ اس کو حضرت ابراہیم
اور حضرت اسمعیلؑ نے تعمیر کعبہ کے وقت اٹھا کر نصب کیا اور پھر
دوسرے موقع پر ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے دست مبارک سے رکھا ہے وہ ایسے رکن میں ہے
جو دروازہ کے قریب ہے تاکہ طواف کرنے والوں کے لئے
ایک ایسی حد ہو جائے جس سے طواف شروع کیا جائے۔

حجر اسود کی عبادت نہیں کی جاتی۔

چونکہ یہ پتھر ان دونوں کے نزدیک
محترم تھا اس لئے مسلمان بھی احترام

کرتے ہیں اس کی عبادت نہیں کی جاتی اس میں کوئی قوت و
قدرت تسلیم نہیں کی جاتی وہ صرف ایک یادگار کے طور پر ہے
حدیث میں بالاتفاق مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اس پتھر کے پاس ٹھہر گئے اور آپ نے فرمایا کہ ”یہ مجھے معلوم ہے
کہ تو پتھر ہے نہ نقصان پہونچا سکتا ہے اور نہ نفع“ پھر
اوس کو بوسہ دیا، آپ کے بعد حضرت ابو بکرؓ آئے اور وہ بھی

کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو پیچھے نہ نقصان
 پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع لیکن اگر میں نہ دیکھتا کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو بوسہ دیا ہے تو میں بھی نہ بوسہ دیتا
 پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تو پیچھے
 نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان لیکن اگر میں یہ نہ دیکھتا کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو بوسہ دیا ہے تو میں ہرگز تجھ کو بوسہ
 نہ دیتا۔

عرب جاہلیت میں بھی (جب بتوں کی پرستش ہوتی تھی)
 یہ پیچھے صرف یادگاری طور پر محترم و معظم تھا۔

طوافِ شہ دم | غرض حجرِ سود کو بوسہ دینے کے بعد پھر داہنی
 طرف سے خانہ کعبہ کا ”مع حطیم“ کے طواف کیا جاتا ہے عورتوں کو
 چادر سے سارا جسم چھپا کر سات مرتبہ طواف کرنا چاہیے اس
 ایک چکر کو ”شوط“ کہتے ہیں۔

طواف کیونکر کیا جائے | پہلے تین چکروں میں حجرِ اسود کے پاس سے
 مردوں کے واسطے مونڈے ہلاتے ہوئے ذرا بھاگ کر چلنے کا
 حکم ہے اور اس بھاگ کر چلنے کو رمل کہتے ہیں، ان چکروں میں
 جب حجرِ اسود کے سامنے آئے تو خواہ اس کا بوسہ لے لے

یا اسی طرح اشارہ کرے ، چکر کی حالت میں کوئی دغا بھی نہ پڑھتی
چاہئے۔

خانہ کعبہ کی تاریخی عظمت | خواتین! قبل اس کے کہ میں اور مناسک
وارکان کا تذکرہ کروں تم کو خانہ کعبہ کے متعلق کچھ مختصراً بتانا
چاہتی ہوں تاکہ تم اندازہ کر سکو کہ اس کی کیا صورت ہے اور
زمانہ قدیم میں اور اسلام سے پہلے بھی اوس کی کیسی عظمت
و حرمت رہی ہے ، کعبہ کی چھت اور دیواروں پر اندر کی
جانب سے ایک پردہ گلابی حریر کا پڑا رہتا ہے اور اوس کے
اوپر چار چو کٹے ہین جب پر عبارتین لکھی ہوئی ہین ، دروازہ پر
بائیں جانب ایک میز ہے جس پر خانہ کعبہ کی کنجیوں کی پھیلی
رکھی رہتی ہے اور یہ میز اوس حریر سے ڈھکی رہتی ہے
یہ پھیلی زرد دوزی کی ہوتی ہے جو ہر سال غلاف مبارک کے ساتھ
آتی ہے اور خانہ کعبہ کے لئے بھی جو چیزیں ہر شہر بھیجتی جاتی ہیں
ان میں سے بکثرت چھتوں میں آویزاں ہیں اور سونے اور
چاندی کے بہت سے لمپ و غیرہ بھی لٹکے ہوئے ہیں
اس میں دوسونے کے لمپ ایسے ہیں جو جواہرات سے
مرصع ہیں۔ اس کے اندر کی عمارت مستطیل ہے اور

اندر کو داہنی جانب ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جس کو باب التوبہ کہتے ہیں اور اسی سے ملا ہوا ایک چھوٹا سا زینہ ہے ، اندر ستون اور دریچہ بھی ہیں باہر کی دیواریں سنگ سرخ کی ہیں اور چاروں طرف سنگ مرمر کا فرش ہے جہاں طواف کرتے ہیں ، حطیم میں بھی سنگ مرمر لگا ہوا ہے غرض جس قدر تعمیر ہے وہ موزون اور مناسب اور اعلیٰ درجہ کی ہے ۔

خانہ کعبہ کھولا جاتا ہے | خانہ کعبہ مختلف مہینوں اور مختلف اوقات میں عورتوں اور مردوں کے لئے مخصوص طور پر کھولا جاتا ہے لیکن اندر کے حصہ میں ہر شخص داخل نہیں ہونے پاتا البتہ جو کو شہابی صاحب کو کچھ نذر کرتے ہیں اون کو اوقات معینہ پر اندر داخل ہونے کی اجازت مل جاتی ہے اور اسی کو داخلی کہتے ہیں ، لیکن اس غرض سے اون کو کچھ نذر دینا شرعاً جائز نہیں ۔

خانہ کعبہ کا غسل | پھر ذیقعدہ کی سبیش تا یرج کو غسل کے واسطے کھلتا ہے اور اٹھائیس ذیقعدہ کو احرام کے لئے یعنی باہر سے اس کے گرد ایک سفید کپڑا کچھ بلندی سے اوس جگہ پر جہاں

عاجی طواف کرتے ہیں بچھایا جاتا ہے ، پھر حج کے بعد بھی دہونے کے واسطے کھولا جاتا ہے اور آب زمزم سے اوس کی زمین دھوئی جاتی ہے ، پھر اوس کو گلاب سے دھوتے ہیں اور دیواروں پر جہان تک ہاتھ پہنچتا ہے مختلف قسم کے عطر لگائے جاتے ہیں اور عود و اگر تمام اطراف میں سلگتا رہتا ہے ، جس پانی سے خانہ کعبہ دھویا جاتا ہے وہ چھوٹی شیشیوں میں بھر لیا جاتا ہے ، پھر بطور تبرک وہ شیشیاں تقسیم ہو جاتی ہیں ۔ شیشی جس کسی کو مل جاتی ہے گویا اوس کو ایک بہت بڑی نعمت ملتی ہے ۔

غلاف کعبہ کا مصرف | اسی طرح غلاف کعبہ بھی ہر سال بدلا جاتا ہے اور اس کو بھی لوگ قیمتا خریدتے ہیں ، لیکن سربند اوس کا سلطان کے نزدیک جاتا ہے ، وہ تحفتاً جس کو چاہتے ہیں دیدیتے ہیں ، چنانچہ جب میں اسلام بول (قسطنطنیہ) گئی تھی تو مجھ کو بھی عنایت ہوا تھا اور اوس حجرہ میں جہان موے مبارک بھی رکھا ہوا ہے آپ خواتین نے دیکھا ہوگا ۔

خانہ کعبہ کی قدیم عظمت | خواتین خانہ کعبہ کو حسدانے وہ شرف دیا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی تمام قوموں اور امتوں میں اوس کی

عزت و عظمت کی جاتی تھی، یہود و نصاریٰ بت پرست اور ستارہ پرست سب کے نزدیک وہ تعظم کے قابل تھا۔

ہنود میں عظمت کعبہ | ہندوؤں تک کا یہ عقیدہ تھا کہ شنبو، مہادیو جس وقت وہ اپنی بیوی کے ساتھ ملک حجاز میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لئے آئے تھے اوس وقت اون کی روح چھڑ ہو مین حلول کر گئی تھی۔

اہل ہنود کے یہاں اس کا نام بھی خاص طور پر تھا۔

ستارہ پرستوں میں | ستارہ پرستوں کا عقیدہ تھا کہ خانہ کعبہ ان سات مقامات میں سے ہے جو ان کے

عظمت کعبہ۔ | نزدیک مقدس تھے اور وہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ خانہ کعبہ زحل کا گھر ہے اور جب تک زحل باقی ہے یہ بھی باقی رہے گا۔

قدیم مصریوں میں کعبہ | قدیم مصری بھی اس کی عظمت کرتے تھے چنانچہ جب قوم عاد میں قحط پڑا ہے تو ادنیوں نے

ایک جماعت کو اس لئے منتخب کر کے مکہ بھیجا کہ وہ یہاں دعا استسقا کریں، قدیم مصریوں نے بلا و حجاز کا نام بلا و مقدسہ کھا تھا

اہل فارس میں کعبہ | اہل فارس بھی اس کا نہایت احترام کرتے تھے اور اون کا عقیدہ تھا کہ ہرمز کی

کی عظمت

روح اس میں حلول کر گئی ہے ، اور یہ لوگ نہایت ہی قدیم زمانہ سے حج کرنے کے لئے وہاں آتے تھے۔

یہود و نصاریٰ میں کعبہ کا احترام | یہود و نصاریٰ بھی خانہ کعبہ کا نہایت احترام کرتے تھے۔ اور انہوں نے کعبہ میں بہت سی تصویریں

وغیرہ جمع کر رکھی تھیں انہیں میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں اور ان دونوں کے ہاتھوں میں تبر تھے۔ عرب کے بت پرستوں | عرب نے اپنے بتوں کو کعبہ کو اندر اور باہر رکھا تھا اور ہر قبیلہ اور گروہ کے معبود الگ الگ تھے

اس طرح تقریباً تین سو بت جمع ہو گئے تھے ، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی تصویریں بھی خانہ کعبہ میں موجود تھیں غرض یہ وہ جگہ ہے کہ ہر فرقہ ، ہر ملت ، اور ہر مذہب کے آدمیوں نے اس کا احترام ملحوظ رکھا ہے اور اس کو اپنی عبادت گاہ سمجھا ہے اور اس حرمت و عزت کے باعث اس کے تمام اطراف میں کچھ فاصلہ پر ایک حرم بنا لیا تھا کہ کوئی شخص بغیر احرام باندھے اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا اور جو داخل ہوتا وہ امن میں آ جاتا تھا۔

اسلام کا ان احترامات کو | لیکن اس تمام عزت و حرمت اور عظمت شرک سے پاک کرنا۔

و شرف میں شرک شامل تھا اسلام نے اس شرک کو دور کیا
بتوں کو توڑا، تصویروں کو مٹایا، اور وہی محبوب دون کو اوس میں
کمال پہنچا، اور صرف خداے واحد لا شریک کی عبادت کیلئے
مخصوص کیا اور اوس کو اوس کی اصلی حالت پر پہونچا یا جس کی
نسبت ارشاد ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى

لِّلْعَالَمِينَ

کعبہ کی ذاتی عظمت | خانہ کعبہ کی عظمت کا یہ اثر ہے کہ حبیب انسان کی
پہلی دفعہ نظر پڑتی ہے تو اوس کے دل پر حسد کا خوف طاری
ہو جاتا ہے اور اس کا اندازہ اوس وقت ہوتا ہے جب
پہلی دفعہ آدمی وہاں داخل ہوتا ہے اور جس شخص کے دل میں
جتنا خدا کا خوف ہوتا ہے اتنی ہی اوس کے دل میں ہیبت
طاری ہوتی ہے۔

مقام ابراہیم | خانہ کعبہ کا سات دفعہ طواف کرنے کے بعد
مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کر دو رکعت نماز نفل پڑھنی چاہئے
مقام ابراہیم ایک قبہ ہے جو چارستونوں پر قائم ہے اور یہ کعبہ کے
سانے ہے اور اوس کے اندر کے حصے میں ایک پتھر نصب ہے
اس پتھر پر دو گہرے نشان بنے ہیں جیسے گارے میں انسان

کھڑا ہو تو پاؤں کے نشان ہو جاتے ہیں ان میں آب زمزم بھرا رہتا ہے جو لوگ وہاں داخل ہو سکتے ہیں وہ تبرکاً اوس میں کا تھوڑا پانی ضرور پیتے ہیں ان کو حضرت ابراہیم کے قدم کے نشان کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس پتھر کے نیچے وہ اوزار بھی رکھے ہوئے ہیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو بنایا ان نقوش قدم کی اسلام سے پہلے بھی حرمت کی جاتی تھی۔

مقام ابراہیم پر ایک زردوزی کاشا میاں بھی تنہا رہتا ہے
یشامیہ مصر سے غلاف کعبہ کے ساتھ ہر سال آتا ہے، اگر
مقام ابراہیم پر جگہ نہ ملے تو مسجد الحرام میں جہان بآسانی
ممکن ہو دو رکعتیں ادا کر لی جائیں خانہ کعبہ کے چاروں طرف
نماز پڑھی جاتی ہے اور اس چو طرفہ حصوں ہی کو مسجد حرام کہتے ہیں
خانہ کعبہ صرف ایک سمت لیکن بائینہ عظمت و حرمت جو خانہ کعبہ کی
کی تعیین ہے۔ مسلمانوں کے دل میں ہے یہ بات بھی

یاد رکھنی چاہئے کہ خانہ کعبہ محض ایک سمت کی تعیین ہے۔ اگرچہ
ذات باری کسی طرف اور سمت سے ہمراہے گا یتأثروا بفتور وجهہ اللہ
لیکن چونکہ ہر عبادت میں الضبط اور ترتیب کی ضرورت ہے
اس لئے کعبہ کو سمت و قرار دیا جو ظاہر اوسط زمین میں بنا ہے

اور مسجد الحرام میں تو چاروں طرف سمت ہی سمت ہوتی ہے اور ہر طرف نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح جنوب و شمال اور مغرب و مشرق کے رہنے والے ایک دوسری سمت کی طرف سجدہ کرتے ہیں ہندوستان سے کعبہ مغرب میں ہے اس لئے مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اگر انگلستان میں نماز پڑھیں تو چونکہ وہ مغرب میں واقع ہے اس لئے وہاں مشرق کی طرف رخ کرنا ہو گا انھیں اسی طرح سمت بدلتی چلی جائیگی۔ کعبہ آنحضرت کی ذات مقدس سے افضل نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اُسی سمت سجدہ فرماتے تھے اور عبودیت کی شان دکھاتے تھے۔

بہر حال اس طواف کعبہ کے بعد جس کو طواف قدوم کہتے ہیں اور جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا ہے کہ مکہ میں داخلہ کرتے پہلے طواف کرنا چاہئے۔

صفا و مردہ کی سعی | صفا اور مردہ پر جو چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں سات دفعہ پھرے ، پہلے کوہ صفا پر چڑھے اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ پڑھے ، اور قبلہ کی جانب منہ کر کے وہاں کھڑا ہو اور تملیل (یعنی لا الہ الا اللہ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ کہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے ، پھر اپنے دونوں ہاتھ

آسمان کی طرف اٹھائے ، اپنے اور اون لوگوں کے لئے جنہوں نے دعا کرنے کو کہا ہو ، اور اپنے والدین اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لئے دُعا مانگے اور اس کے بعد صفا سے اتر کر کوہ مروہ کی طرف وقار کے ساتھ چلے ، مروہ کی راہ میں صفا سے کچھ دور چل کر تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر دوسرے میل نصب ہیں جن کو میلین اخضرین کہتے ہیں ، صفا سے اول یہاں تک حاجی کو آہستہ آنا چاہئے ، پھر میل اول سے دوسرے میل تک دوڑ کر چلنا چاہئے ، اسی طرح مروہ سے صفا کی طرف واپس ہونے پر بھی پہلے میل تک معمولی رفتار سے اور دوسری میل سے صفا تک دوڑ کر چلنا چاہئے ، اور جب مروہ پر چڑھے تو وہی تمام جملے جو صفا پر پڑھے تھے یہاں بھی پڑھے۔ اور اس طرح سات پھیرے کرنے چاہئیں۔

صفا و مروہ کی سعی میں بہت | عورتوں کو یہ رعایت ہے کہ وہ دونوں میلوں کے درمیان میں بھی آہستہ آہستہ چلین یا گدھے گھوڑے پر سوار ہو کر یہ شراکط پوری ہو سکتی ہیں اب تو بگھیان بھی ہو گئی ہیں جن پر سوار ہو کر یہ پھیرے کئے جاتے ہیں ، شریف مکہ کے گھر کے لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر پھیرے کرتے تھے اور

مین نے گبھی مین بیٹھ کر اس شرط کو ادا کیا تھا لیکن میرے خیال مین تو پیدل ہی چلنا پوری طور پر سنت کا اتباع ہے بے شک مجھ پر ہمیشہ تاسف ہے گا کہ کیون مین نے گبھی مین سوار ہو کر اس رکن کو ادا کیا۔

صفا و مردہ کی سی حضرت | یہ سنت تو حضرت ہاجرہ کی ہے اور اسوقت ہاجرہ کی سنت ہے۔ | کی ہے جب کہ وہ اپنی ماما کے جوشن مین اپنے پیارے بچے کے لئے پانی ڈھونڈ رہی تھیں۔

اس سنت سے عورتوں کے لئے رضائے الھی پرشاکر رہنے کا نہایت موثر اور عظیم الشان سبق ہے۔

خدا کی مرضی پر صبر، بچہ کی پریشانی و تشنہ لبی، شوہر کی اگلت اور اس تمام مصیبت کے وقت مین صرف خدا کی طرف تو جہ اس تمام واقعہ سے عیاں ہوتی ہے اس لئے اے خواتین! اگر تو انسانی ہو اور مجبوری نہ ہو تو پیدل ہی دوڑنا انسا ہے او بڑی خوش نصیبی یہ ہو کہ حضرت ہاجرہ کا سا خلوص بھی دل مین موجود ہو اس وقت ان کے خلوص دل کی دعا مقبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ادا کی بیتیابی اور مصیبت پر رحم نہ کر چاہہ زمرم نکالا جس سے

آج تک مخلوق مستفید ہوتی ہے تو ہم سب کو یقین رکھنا چاہئے کہ
کہ ہمارے دل کی خلوص میں ڈوبی ہوئی دعائیں کیونکر ناقابل
ہو سکتی ہیں۔

دوران سعی کی دعا | غرض صفا و مروہ کے سعی کے دوران میں خدا کی
وحدانیت، اوس کی بادشاہت، اوس کی حمد و قدرت کے
استمرار کے لئے یہ دعا پڑھے۔

خدا کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
اوس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے	لَهُ الْكَوْكُوتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
بادشاہی اور اسی کے لئے تعریف ہے	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَ
اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے خدا کے	صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ
سوا کوئی معبود نہیں اوس نے اپنا وعدہ	وَقَهَرَهُ الْأَحْزَابَ
سچا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور	وَحْدَهُ
اکیلے نے شکر کفار کو شکست دی۔	

چاہ زمزم | اس کے بعد اوس چشمہ رحمت یعنی چاہ زمزم سے
تشنگی بجھانا چاہئے جو عین عالم یاس میں حضرت اسماعیل کے لئے
جاری ہوا جس سے اوس وقت ایک تسکین ہوتی ہے اور امر من
و استقام کو شفا حاصل ہوتی ہے، کاش اس موقع پر حضرت ہاجرہ

کی طرح اگر ہم سب بھی مضطر و بیتاب ہو کر اُس رب العزت سے اپنے اعمال اور گناہوں کی معافی کے خواہاں ہوں تو ضرور ویسی ہی رحمت ہم سب کے واسطے بھی نازل ہوگی اور جس طرح آب زمزم سے پیاس بجھاتے اور بیمار یوں سے شفا حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے وحانی شہابی بھی جاتی رہے گی اور دل کے گناہوں کی بیماری سے نجات حاصل ہو جائیگی۔

آب زمزم کے فوائد | آب زمزم میں معدنی پانی کی تمام تاثیریں پڑتی ہیں، پینے میں بہت ہلکا ہے اور اس میں معدنی اجزاء شامل ہیں اس پر بھی ایک قبہ بنا ہوا ہے اور اس کے قریب ایک حوض ہے جس میں چاہ زمزم سے پانی بھر کر اس سے بھر دیتے ہیں اور پھر اس میں سے سقے بھر لیتے ہیں جب موسم حج نہیں ہوتا یہ پانی استعمال نہیں کیا جاتا لیکن موسم حج میں اسی کا استعمال ہوتا ہے اور اس وقت وہ اپنی تاثیر سے نہایت درجہ باضم ہو جاتا ہے اور جو فاسد مادہ اس سفر میں جمع ہو جاتا ہے اس کو وہ پانی پاک و صاف کر دیتا ہے جسم اور اعضا میں ہستی پیدا ہو جاتی ہے، طبعیوں کی رائے میں یہ پانی گرد و ناپائیدار اور جگر کے لئے مفید ہے۔

حضرت ہاجرہ کے زمانہ سے لیکر حضرت عبدالطلب کے زمانہ تک
یہ کنواں اسی حالت میں رہا، پھر انہوں نے اسے کھدوایا
اور پھر بعد اود کے خلفائے اس کو گھرا اور وسیع کیا۔

عمرہ سے فارغ ہونا | اس کے بعد اگر احرام باندھتے وقت صرف
عمرہ کی نیت کی ہے تو عمرہ ختم ہو گیا۔ احرام کے کپڑے اتار دے
سر کے بال کتر وائے یا منڈوائے معمولی لباس پہن لے۔

حج کا احرام باندھنا | پھر آٹھویں ذی الحجہ کو حرم کے اندر جا کر حج کا
احرام باندھے اور۔ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ يَا فَحْجُ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ
لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ

کہتے ہوئے منیٰ روانہ ہو جو مکہ سے تین کوس مشرق کی جانب ہے
اور پانچون وقت کی نماز اوقات معین پر وہاں ادا کرے جنہون
احرام نہیں کھولا اور حج و عمرے کی ساتھ نیت کی ہے، یا یہ کہ وہ
عمرہ کر کے حلالی ہو گئے ہین، غرض سب کے لئے یکساں حکم
ہے کہ آٹھویں تاریخ صبح کی نماز کے بعد روانہ ہوں اور رات کو
منیٰ میں قیام کریں، نوین تاریخ بعد نماز صبح فوراً ہی عرفات
کے میدان کو روانہ ہو جانا چاہئے جو منیٰ سے چھ کوس ہے، ہتھین
تجیر اور لبیک کہنا چاہئے اور دعائیں مانگنی چاہئیں۔

عرفات کا دلفریب منظر | عرفات میں ایک عجیب منظر ہوتا ہے جس میں جلال و جہوت نظر آتا ہے ، پہاڑوں کے دامن میں جو میدان ہر اس میں حجاج قیام کرتے ہیں اور سب ایک ہی لباس اور ایک ہی وضع قطع میں ہوتے ہیں ،

عرفات کی وجہ تسمیہ | اس مقام کا نام عرفات ہونے کی وجہ کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام عرفات اس وجہ سے رکھا گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو حضرت جبریل آئے اور کہا کہ عرفت یعنی مجھ کو پہچانا ، تو انہوں نے جواب یا ”نعم“ یعنی ہاں ، اور بعض کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا جنت سے علیحدہ کیا گیا تو دونوں علیحدہ علیحدہ مقامات پر پہنچائے گئے تاکہ انکے محبت بھرے دل جو خالق عز و جل نے اسی غرض سے بنائے تھے کہ میان بیوی میں الفت و محبت ہو ، در جدائی بھی برداشت کریں اور اس نافرمانی کا مزہ چکھیں جو عدول حکمی کے سبب جھیلنی پڑی تو حضرت آدم سراندریپ اور حضرت حوا جدہ میں اتاری گئیں اب حضرت حوا تنہا روتی دھوتی جنگل جنگل پھرتی تھیں نہ ان کا کوئی یار و مددگار تھا نہ کھانے پینے کا سہارا ، جنگل کے پھلون کو کھاتی تھیں اور کوچ و مستام کرتی کرتی عرفات پر پہنچیں ، اسی طرح حضرت آدم

سہ گردان و پریشان پھرتے پھرتے عرفات پر پہونچے اور
یہیں دونوں کی ملاقات ہوئی، ایک نے دوسرے سے کہا
عرفت یعنی میں نے پہچان لیا، اس وجہ سے اس پہاڑ کا نام عرفات ہوا
اور بعضوں نے کہا ہے کہ چونکہ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کو
پہچانتے ہیں اس وجہ سے اس کا نام عرفات رکھا گیا۔

عرفات کے سلسلہ میں | غرض کچھ بھی ہو غور کرنے کی بات ہے کہ اس میں
بعض نجات۔ | کیا کیا، اشارات معلوم ہوتے ہیں اور کس طرح

اوس کے نزول رحمت کا پتہ لگتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم
علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یا حضرت
آدم کا چالیس سال آہ وزاری کے بعد اس مقام پر پہونچنا اور پھر
روتے روتے گالوں پر زخم پڑ جانا اور جس جگہ بیٹھ کر رونا و مان
اتنا رونا کہ زمین تک مین گڑھے پڑ جائیں اور پھر۔

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ کو ظلم کیا ہے اگر تو نہ بخشے اور نہ رحم کرے
اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کی بخشش نہ کرے گا اور ہمارے اوپر رحم
نہ کرے گا تو ہم شکستہ و ہلکے ہوں گے۔

کہہ کر اپنے معبود برحق سے دعا مانگنا اور پھر ان کی توبہ کا قبول ہو کر
ان کو حضرت خواجہ جیسی نعمت کا ملنا کیا کیا باتیں یاد دلاتا ہے۔

خواتین ! اگر تم ذرا سا بھی سوچو گی تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک نافرمانی کی وجہ سے کس قدر مصیبت اور تکلیف برداشت کرنا پڑی تو وہ گنہگار بندے جو روزانہ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں کس قدر معتوب ہوں گے لیکن ساتھ ہی اس کے کہ جہان اللہ غفور الرحیم نے بد اعمالی کی سخت سخت سزائیں مقرر کی ہیں وہاں اون کے لئے ایسی آسانیاں بھی مہیا کر دی جائیں کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے اور سخت سخت گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں ، یہی مقام یعنی عرفات جہان حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی اور اون کو حضرت حوا بلین اور اب یہی جگہ اون کی اولاد کے لئے توبہ واستغفار کے قبول کرنیکی ہو گئی ۔

عرفات کی برکت | یہ ایسا مقام ہے جس کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کا کفار یہیں ہوتا ہے ۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان کسی روز ایسا چھوٹا ذلیل حقیر غصہ میں بھرا ہوا نہیں دیکھا گیا جیسا کہ عرفہ کے روز دیکھا گیا ہے اس دن چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور اس کی

بے پایاں رحمت بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے تو شیطان سبکی اس رحمت اور اوس کو بندوں کی مغفرت کو دیکھ کر ایسا ہوتا ہے۔

میں اس مقام کا نقشہ بھی ان تفسیر یرون میں جب وہ طبع ہون کی شامل کروں گی۔

عفات کا عظیم الشان مجمع | غرض اس میدان میں چین، ہندوستان عرب و عجم، مصر و شام اور جہان جہان خداے واحد و قہار کی پرستش کرنے والے رہتے ہیں وہاں کے آدمی کیا مرد اور کیا عورتیں سب جمع ہوتے ہیں اور یہ لاکھوں آدمیوں کا مجمع جو اپنے رب العزت و احکم الحاکمین کی فرمان برداری کے لئے اس جگہ حاضر ہوتا ہے جس میں غریب و امیر مغلوں کا حال اور دولت مند ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہی حالت اور ایک ہی لباس میں فقیر کی صورت بنائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی اس گدایانہ صورت میں۔ اللہ الغنی و انتم الفقراء کے قول کی تصدیق کرتے ہیں، نہ وہاں بھڑ بھڑ کے کسی قسم کا غل ہوتا ہے نہ شور و شغف ایک عبودیت کے عالم میں سب کی نظرین پہاڑ کی چوٹی پر لگی ہوتی ہیں، جہاں امام اونٹنی پر سوار ہو کر دعا تلعیم کرتا ہے

مسجد نمرہ میں خطبہ نماز | زوال کے بعد مسجد نمرہ میں امام اول خطبہ پڑھتا ہے اور اس کو سننا چاہئے ، پھر خطبہ کے بعد ظہر ، عصر کی نماز ظہر کے وقت جو ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ جماعت سے ادا ہوتی ہے پڑھنا چاہئے۔

یہاں پہلے سے خطیب اور علماء کھڑے ہوئے وقت کے منتظر رہتے ہیں۔ اگرچہ سنون یہ ہے کہ ظہر کے بعد ہی وقوف شروع کیا جائے ، لیکن اب دستور یہ ہو گیا ہے کہ جب عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو خدام سلطان اس اونٹنی کو لاتے ہیں جو کعبہ کا غلاف لے کر آتی ہے۔

غلاف کعبہ کی تیاری کا | یہ وہ غلاف ہے جس کو مین نے قسطنطنیہ میں سمان - بناتے ہوئے دیکھا ہے اس کے بنانے کا

سمان بھی عجیب با عظمت ہوتا ہے ، دس پانچ آدمی کارچوب پر اسکو بناتے ہیں اور قاری خوش الحانی سے قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے بنانے والوں کے ہاتھ اور نظریں کام پر ہوتی ہیں اور کان کلام خدا سنتے رہتے ہیں ، دل میں حمد و ثنا کی موجیں لہریں مارتی رہتی ہیں اس طرح یہ غلاف ایک سال میں تیار ہوتا ہے۔

غلاف کعبہ کس شان کو لایا جاتا ہے | یہ غلاف ایک اونٹنی قسطنطنیہ سے لیکر آتی ہے

اور اب عرفات پر پہنچ کر اپنا سر جھکاتی ہے پہاڑ پر سے لَبَّيْكَ
 اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ کی صدا بلند ہوتی ہے ، عورتوں کے بھی پرے کے
 پرے کھڑے ہوتے ہیں جن کے چہروں پر نقاب ہوتی ہے کیونکہ
 یہاں خیمے بھی نصب کئے جاتے ہیں اور بعض خواتین خیمہ کے اندر ہی
 رہتی ہیں لیکن سب لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ کی آوازیں ساتھ ہی ساتھ
 بلند کرتی ہیں اور اس وقت ایک عجیب روحانی عالم ہو جاتا ہے
 ولوں پر حسد کا خوف طاری ہوتا ہے ، اس وقت سب ایک ہی
 رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ کسی شہنشاہ
 جلیل کے روبرو ہم سب کھڑے ہوئے ہیں ، جس کے نزدیک
 امیر و غریب فقیر و بادشاہ سب برابر ہیں ، وہ مالک مطلق ہے ،
 اس کا نہ کوئی وزیر ہے اور نہ کوئی مشیر لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
 لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ یہ صفات سوائے اوس مجبور برحق اور مطلق
 کس میں ہیں جو پرستش کے لائق سمجھا جائے ، اوس کا احسان
 اور اوس کا شکر ہے کہ اوس نے ہم کو ایسے مذہب اور ملت پر
 پیدا کیا کہ جو فطری ہے اور جس کو اُسی نے بنایا ہے اور جس میں
 اوس کی وحدانیت کی پوری تسلیم ہے ، اس لئے ہم کو اوس نبی
 آخر الزمان کی امت میں پیدا کیا ، جس نے ہم کو اوس کی حدنیت کا

بھید بتا کر موحد بنایا اور اوس کی وحدانیت کی مکمل تعلیم کی۔

میدانِ عرفات میں دلا | ہاں خواتین ! تو اس میدان میں گویا ہم
کیا حال ہوتا ہے۔ | حاضر ہوتے ہیں اور اوس سے عرض کرتے

ہیں۔ کہ حاضر ہیں ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں ، اور ہم وہ گروہ ہیں
کہ جو کسی کو تیرا شریک نہیں کرتے اور یقین رکھتے ہیں کہ کوئی تیرا
شریک نہیں ہے تیرے ہی واسطے تمام عزتیں ہیں اور تو ہی
تعریف و ثنا کے لائق ہے۔

خواتین ! تم میں جس کو یہ نعمت نصیب ہوئی ہے ان کی
آنکھوں میں اس وقت وہی سمان پھر گیا ہو گا مگر جو اب تک اس
سعادت سے محروم ہیں ان کو میں یقین دلاتی ہوں کہ صدے
لبیک کے ساتھ ہی ساتھ قلب کی حالت کچھ اور ہو جاتی ہے ،
میدان میں ایک نور برستا معلوم ہوتا ہے دلون میں اطمینان
پیدا ہو جاتا ہے اور یہ یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی اوس نے
ہماری توبہ کو قبول فرمایا اور ہم اس وقت ویسے ہی
پاک ہو گئے جیسے کہ اپنی مان کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے
لیکن یہ فرق بھی ضرور خیال میں رکھنا چاہئے کہ پیدا ہونے کے
وقت نہ تو انسان خدا کا گنہگار ہوتا ہے نہ بندوں کا، البتہ

پھر دونوں کا گنہگار بن جاتا ہے۔

عرفات میں کون سے گناہ
معاف ہوتے ہیں۔

ہاں اس میدان میں خداے تعالیٰ اپنے
گناہ اور اپنی نافرمانی کو بخش دیتا ہے
لیکن بندوں کا گناہ نہیں بخشا جاتا کیونکہ وہ بندوں ہی کے
بخشنے سے معاف ہوتا ہے اس لئے بندوں کے حقوق کو اور بھی
اچھی طرح ادا کرنا چاہئے تاکہ ادا نہ کا کوئی گناہ سر پر نہ رہے
اور اسی واسطے جب حج کو جاتے ہیں تو جو لوگ خدا کا خوف
دل میں رکھتے ہیں وہ یاد کر کے بندوں سے اپنے قصور معاف
کرا لیتے ہیں۔

غرض عرفات میں جانا حج کا رکن ہے، اگر وہاں نہ جاے
تو حج نہیں ہوتا۔

موقف میں آنا | مسجد نمرہ میں نماز ظہر میں سے فارغ ہو کر موقوفین
آئے اور پہاڑ کے قریب جہان چاہے ٹھہرے مگر اس جگہ جو
بطن عرنہ کے نام سے مشہور ہے نہ ٹھہرے، یہاں بجیر و ثعلیل
اور تجبہ و درودین مصروف ہو اپنے اور سب اعزاء و اقارب
اور مسلمانوں کے لئے دعائیں کرے اس دعا میں دونوں ہاتھ
اس طرح دراز ہوں کہ بالکل گدایا نہ شکل ہو جائے جیسے کوئی

محتاج فقیر بھیک مانگتا ہے ، دل میں خضوع اور خشوع اور عاجزی ہو ، آنکھوں سے اشک روان ہوں اور سورج غروب ہونے تک برابر اسی حالت میں رہیں ۔

مزدلفہ کی روانگی | پھر بعد غروب آفتاب امام کے ساتھ مزدلفہ روانہ ہو ، جو عرفات سے مکہ کی طرف تین کوس کے فاصلہ پر ہے ، مزدلفہ پہنچ کر جبل قریح کے قریب ٹھہرے ، یہاں مغرب و عشاء کی نماز باجماعت ایک اذان اور ایک اقامت سے پڑھنی چاہئے ، اور درمیان میں سنت نقل نہ پڑھنا چاہئے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں مغرب و عشاء کو جمع کرنا بلا شرط جماعت بھی جائز ہے ، پھر آرام کرے یا عبادت میں مشغول ہو جائے ، مزدلفہ میں دسویں تاریخ کو فجر کی نماز اول وقت پڑھ کر وقوف کریں خواہ امام کے پیچھے یا اوس کے قرب میں اور یہاں موقف میں درود شریف ، تکبیر اور تہلیل و استغفار و تلبیہ و اذکار خوب پڑھیں اور دعا مانگیں دعا مانگنا وقت ہاتھ اوٹھائیں جیسا کہ دستور ہے ۔ مزدلفہ میں بجز وادی محسر ہر جگہ قیام اور وقوف درست ہے ، اگر محسر میں وقوف کرے گا تو وہ معتبر نہ ہوگا ، پھر جب کہ طلوع آفتاب میں بقدر وسعت کے

وقت باقی رہے تو تلبیہ واذکار کتنا ہو انہی کو چلے ، جب بطحہ
 کے کنارہ پر پہونچے تو دوڑ کر نکل جائے ، جب بقدر ۵۴۵ گز
 کے آئے تو آہستہ چلنے لگے ، اس لئے کہ یہ وادی پیدائش میں
 اسی قدر ہے ، یہ وادی محسنہ متی میں داخل ہے نہ مزدلفہ میں
 بلکہ دونوں کے درمیان حد فاصل ہے ، متی کے میدان میں
 تین ستون بطور نشان بنے ہوئے ہیں ہر ایک کو ”جمہرہ“ کہتے ہیں
 منجملہ اون کے ایک جمہرہ عقبہ ہے جو حد متی پر مکہ کی طرف
 بنا ہوا ہے مگر متی میں داخل نہیں ، دسویں ذیحجہ کو صرف اسی
 جمہرہ عقبہ کی رمی کی جاتی ہے دوسرے جرات کی نہیں ، رمی ہمارا
 قاعدہ یہ ہے کہ مزدلفہ ہی سے کنکریاں اٹھالی جاتی ہیں اور
 جمہرہ عقبہ کے قریب کھڑے ہو کر اس طور سے کہ داہنے جانب
 سنی ہو اور بائیں جانب مکہ سات کنکریاں ایک ایک کر کے بائیں
 اور ہر کنکری پھینکتے وقت یہ دعا پڑھیں۔

اللہ اکبر۔ اللہم اجعلہ حجامہ و سوا و ذنباً

مغفورا۔

پہلی ہی کنکری مارتے وقت تلبیہ موقوف کر دینا چاہئے ، اور
 ہر نماز کے بعد یوں بھی اکثر اوقات تکبیر کہتے رہیں رمی کو بعد

بیان تہ پھرے بلکہ اپنی جگہ قیام پر مٹی میں چلا آوے کیونکہ آج بجز
اس جمرہ کے اور حجرات کی رمی نہیں ہے، رمی کے بعد
قربانی کرے یہ قربانی مفرد کے لئے مستحب اور قارن و متمتع پر
واجب ہے۔

قربانی کی قدیم روایات | قربانی وہ قدیم رسم ہے جس کی ابتدا
حضرت آدم کے ہی زمانہ سے ہوئی ہے، ان کے بیٹوں نے
قربانی کی، پھر طوفان نوح کے بعد حضرت نوح نے بھی
قربانی شروع کی اور اس کے لئے مذبح بنایا، حضرت
ابراہیم نے بھی قربانی کی، اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام
کے فدیہ کا حکم ہوا اور اون کی جگہ مینڈھا قربان کیا گیا
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ رسم ادا کی تھی، ان کے
علاوہ تقریباً سب ہی قدیم قوانین چھن عقیدت اس رسم کو
ادا کرتی ہیں۔

نصاری کا ایک عقیدہ | البتہ نصاریٰ میں یہ عقیدہ قائم ہو گیا کہ یسویوں
کے ہاتھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قربانی ہوئی وہ
ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے اس لئے ہم کو قربانی کی ضرورت
نہیں رہی اور انہوں نے قربانی چھوڑ دی اور صرف روٹی اور شراب کو

اوس کا بدلہ مترادف لیا، یہاں غور کرنے کی یہ بات ہے کہ پیغمبر اور کیسے پیغمبر کہ جن کو ابوالانبیاء کہتے ہیں اون کے فرزند کے فد یہ مین تو منید ہا ہو اور گنہگار انسانوں کے بدلے حضرت عیسیٰ کو جو بقول نصاریٰ خدا کا اکلوتا بیٹا ہو (نعوذ باللہ) قربان کیا جاتا اور اس پر لطف یہ ہے کہ پھر جلا بھی دیا جائے گویا صاف دکھا دے کے لئے یہ قربانی ہوئی، یہ تو ظاہر ہے کہ اوس قدر قدرت کے جلائیے کی قدرت ہے لیکن اگر اوس نے اس طرح اپنی قدرت کا اظہار کیا تو صاف معنی یہ ہی ہون گے کہ انسانوں کے پھسلانے کے لئے اپنے بیٹے کو صلیب پر چڑھایا اور پھر زندہ کر کے اپنے نزدیک اٹھایا اور اس طرح نصاریٰ کے لئے قربانی کی معافی دیدی، اور پھر یہ عقیدہ یہاں تک ترقی پاتا ہے کہ بیٹا نہیں وہ تو خود خدا ہے جو انسانی گناہوں کے کفارہ کے لئے دنیا میں آکر قربان ہوا، غرض قربانی کا یہ عجیب مسئلہ ہے۔

قربانی کی غرض | مترادف بانی کا مدعا محض تقرب الی اللہ تعالیٰ ہے کہ کسی چیز کو اوس کی راہ میں اپنے سے جدا کر دیا جائے۔
مشرکین و بت پرستوں میں جس طریقہ سے کہ اور باتوں میں

شرک شامل ہوتا گیا، اسی طرح قتر بانی میں بھی شرک کی شان
 نظر آنے لگی، اور طرح طرح کے باطل عقیدے پھیل گئے اسلام نے
 جس طرح اور باتوں کے شرک کو مٹایا اسی طرح قتر بانی کو بھی
 شرک سے صاف اور پاک کر دیا، اور محض اسی کے نام پر اور
 اسی کے لئے غنائم اور گائے کی قتر بانی جائز رکھی، اور بالکل سنت
 ابراہیمی کو جاری کر دیا۔

قربانی کے بعد حج سے	قربانی کے بعد احرام کھول دینا اور کپڑے
منارغ ہونا۔	پہن لینے چاہئیں، مرد سرمنڈوائیں یا

بال کتر وائیں، کیونکہ بعد ذبح کے بہتر تو سارا سر منڈانا ہے
 مگر چوتھائی سر منڈانا یا چوتھائی سر کے بال ایک پورے
 کے برابر کٹوانا واجب ہیں، عورت کو سر منڈانا حرام ہے
 ایک دو لٹین کتر وادینا کافی ہیں اور یہاں تمام چیزیں جو کہ احرام کی
 حالت میں حرام کر دی گئی تھیں، حلال ہو جاتی ہیں، لیکن نیشور
 کی خلوت اب بھی ناجائز ہے۔

رمی جبار	یہ بہتر ہے کہ آج ہی بیت اللہ کا طواف مکہ جا کر
----------	--

کرے اور بعد طواف منی ہی میں واپس آکر رات کو رہے،
 یہ طواف تیسرا فرض حج کا ہے اس کا نام طواف رکن اور

طواف زیارت ہے ، پھر گیارہویں اور بارہویں اور تیرہویں کو
 بدستور منیٰ میں قیام رہے ، اور ان تاریخوں میں ان تینوں
 ستونوں کو سات سات کنکریاں مارے اس طرح سے کہ
 گیارہویں کو بعد زوال اول جمرہ اولیٰ کو کہ مسجد خیف کے قریب
 سات کنکریاں ایک ایک کر کے پے در پے مارے ، ہر کنکری
 مارتے وقت بسم اللہ اکبر مع دعاے مذکور پڑھتا جائے
 جمرہ اولیٰ کی رمی پوری کر کے ذرا آگے بڑھ کر میدان میں قبلہ رخ
 کھڑا ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور کم از کم اتنی دیر قیام کرے
 جتنی دیر میں تیس آیتیں پڑھ سکتا ہے ، اور تکبیر ، تہلیل ، تسبیح
 استغفار ، درود شریف اور دعا کرتا رہے ، پھر جمرہ وسطیٰ میں
 اسی طرح رمی کر کے ذرا بائیں طرف کو ہو کر میدان میں قبلہ رخ
 کھڑا ہو کر اسی قدر قیام میں اذکار کرتا رہے ، پھر جمرہ عقبہ کو اسی طرح رمی کرے
 مگر اس کے بعد نہ ٹھہرے اپنے جائے قیام کو چلا آئے۔

پھر بارہویں کو بعد زوال کے اسی طرح تینوں جہرات کرے
 اور تمام امور مذکورہ کی رعایت رکھے۔

پھر تیرہویں کو بھی زوال کے بعد اسی طرح تینوں کی رمی کرے
 لیکن اگر کوئی بارہویں کی رمی کر کے قبل غروب آفتاب

منی سے چلا آوے تو تیرھویں کی رمی اوس پر واجب نہ ہوگی اور
چلا آنا بھی جائز ہے، اس وقت حج کے تمام ارکان پورے
ہو چکے ہیں اور ہر جائز فعل حج کے زمانہ میں حرام کر دیا گیا تھا بدستور جائز ہو جاتا ہے
رمی جمار کی حقیقت اس موقع پر ستونوں پر کنکریاں مارنے کے
متعلق بھی مین تم کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ یہ رسم کیونکر قائم ہوئی،
اور اس کی بنیادس عقیدہ پر ہے اور اسی سلسلہ میں تم کو یہ بھی معلوم
ہو جائے گا کہ تشریفانی بھی حضرت ابراہیم کی سنت ہے اور وہ کیسے
عظیم الشان واقعہ کی یاد دلانے والا طریقہ ہے۔

منی نہایت وسیع اور پہاڑوں میں گھرا ہوا میدان ہے
یہ میدان اور اوس کے گرد کے پہاڑ نہایت ہیبت ناک ہیں،
یہاں ایک فارے جس کا نام فارمرسلات ہے جس میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرمایا کرتے تھے اور یہیں سورہ مرسلات
نازل ہوئی تھی۔

شمالی جانب جو پہاڑ ہے، اوس میں ایک گھاٹ ہے کہا جاتا
کہ اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کا مسکن تھا اوس کے
باہر ایک مسجد ہے جس کی نسبت روایت ہے کہ وہ حضرت
اسماعیل کے قریبانی کی جگہ تھی یہاں دو مسجدیں اور ہیں اور ایک مسجد

اوس جگہ ہے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی تھی
 اسی میدان میں ایک جگہ پھوڑے فاصلہ سے تین منارے
 بنے ہوئے ہیں جن کو جہرات کہتے ہیں اور ان تینوں کے نام
 جمرہ اولیٰ، جمرہ وسطیٰ، اور جمرہ عقبہ، ہے۔ ان ستونوں پر کنکریان
 مارنے کی رسم بہت قدیم سے ہے، عرب اسلام سے پہلے
 بھی رجم کرتے تھے، یہ اس عقیدہ پر مبنی تھا کہ جب حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنے بیٹے اسمعیل علیہ السلام
 کے ذبح کرنے کی ہدایت کی تو شیطان نے اون کے دل میں
 وسوسہ ڈالا کہ اس حکم کی تعمیل نہ کریں اونہوں نے کنکریان
 اوٹھائیں اور جمرہ اولیٰ پر پھینکیں اسی طرح مکرر کر وسوسہ
 ڈالا اور اونہوں نے جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ پر کنکریان پھینکیں
 اُسی طریقہ کا اتباع بدستور ابھی تک جاری ہے،

کنکریان مارنا اظہار نفرت لیکن یہ کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے بلکہ کسی
 کی دلیل ہے۔ چیز پر کنکریان پھینکنا اظہار نفرت اور تکلیف

دینے کا قدیم طریقہ ہے، چنانچہ توریت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے
 کہ بنی اسرائیل نے وادی عجور میں کنکریان ماریں تھیں اور
 نصاریٰ بھی بیت المقدس میں ایک مقام پر کنکریان پھینکتے تھے

اور عرب والے ابرہہ کے سردار کی قبر پر بھی کنکریاں پھینکتے تھے، اسی طرح گویا جمرات پر کنکریاں پھینکنا اظہار نفرت کا ایک طریقہ ہے۔

حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کا واقعہ ہے

کہ جب حضرت ابراہیمؑ کو اُن کے باپ آذر نے گھر سے نکال دیا تو اونہوں نے کہا کہ میں اپنے خدا کی طرف جاتا ہوں وہ مجھے راستہ بتا دے گا، اور انہوں نے خدا سے دعا کی کہ

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ اے میرے نیک فرزند عطا کر

خدا نے اون کی دعا قبول کی اور اون کو ایک بار بار اُن کے کی خوش خبری دی، ہر روایت راجح ہے کہ یہ فرزند اسماعیل علیہ السلام تھے پھر جب یہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے اور اون کے ساتھ چلتے پھرتے تھے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے اسماعیل کے قربان کرنے کا حکم دیا ہے، آپ نے اس کو ایک خیال تصور کیا لیکن پھر دوبارہ اور سہ بارہ بھی خواب دیکھا تو آپ نے اس کو رویا سے صادق یا وحی سمجھا، اور کہہ عظیمہ تشریف لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا۔

قَالَ يَا بَيْتِي إِنِّي آتِي فِي الْمَنَامِ
 أَنِّي أَذُبُكَ وَالْظُّرْمَاءُ أَتَوِي
 اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے
 میں تجھ کو ذبح کرتا ہوں ، تم بتاؤ کہ تمھاری
 کیا راس ہے ۔

حضرت اسمعیل علیہ السلام نہایت بردبار اور اطاعت شعار
 بیٹے تھے ، پھر ان کی تسربانی کے لئے خدا کا حکم بھی ہوا تھا
 انھوں نے جواب دیا کہ

يَا بَتِ افْعَلْ مَا تَوْعَدُ مِنِّي
 سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللَّهُ
 اے باپ جو کچھ آپ کو حکم ہوا ہے
 اوس کو بجالائیے آپ انشاء اللہ مجھ کو صابر
 ہی پائیں گے ۔

حضرت ابراہیم حبیب اودن کو ذبح کے لئے لے کر چلے تو جبرہ اوپر
 شیطان نے اودن کو بہکانے کی کوشش کی کہ یہ کیا حرکت ہے
 محض خواب و خیال پر آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں ، آپ
 سمجھ گئے کہ شیطان ہے اور آپ نے لاجول پڑھ کر اس کے
 کنکر مارے ، اوس کے بعد دوسرے منارے کے پاس
 حضرت اسمعیل کو بہکایا ، انہوں نے بھی یہی عمل کیا ، اسی طرح
 تیسرے منارے پر بھی اوس نے عمل کیا اور اوس پر کنکر مارے
 ماری گئیں یہاں تک کہ آپ اپنی تسربانی کی جگہ پہنچ گئے

وہ ایسی جگہ تھی کہ اوس کے اوپر ایک بڑا پتھر تھا اور نیچے ڈھلوان
جگہ تھی کہ آپ کا خون بہ جائے، غرض حضرت ابراہیمؑ نے
حضرت اسمعیلؑ کو منہ کے بل ایک چٹان پر لٹایا، اور چھری نکال کر
حضرت اسمعیلؑ کی گردن پر رکھی ہی تھی کہ آواز آئی۔

وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَّا اِبْرٰهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ
الرُّسُوْلَ يَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ
اِنَّ هٰذَا اَهْلُوْا الْبَلَدِ الْمُنِيْنِ وَ
قَدْ بَيَّنَّهٖ بِذِيْجِ عَظِيْمٍ
کہ ابراہیمؑ تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ہم
نیک بختوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں
البتہ میری آزمائش ہے اور ہم نے بڑی
قربانی کو اس کا فدیہ بنایا۔

یعنی اسی وقت بحکم باری تعالیٰ حضرت اسمعیلؑ کی جگہ حضرت
جبریلؑ نے ایک دنبہ کو جس کو جنت سے لیکر آئے تھے حضرت
ابراہیمؑ کی چھری کے نیچے رکھ دیا، یہ واقعہ قربانی کا ہے، اور
اسی جگہ اب یہ قربانیان ہوتی ہیں۔

سخت آزمائش میں پورا اُترنے پر خواتین! کس قدر اور کیسی سخت آزمائش
تھی اور باپ اور بیٹے نے کیسا سخت امتحان
کیسا انعام پایا۔

دیا تھا، اور وہ اس آزمائش اور امتحان میں کیسے پورے اُترے
اس کامیابی پر خدا نے یہ انعام دیا جیسا کہ اوس نے ارشاد
فرمایا ہے۔

وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ
بَجَرْنَا الْحُسَيْنَيْنِ - إِنَّهُم مِّنْ
عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ

اور ہم نے آنے والی نسلوں میں اودن کا
ذکر خیر باقی رکھا کہ سب کہتے ہیں ابراہیم پر
سلام ہو ہم نیک بندوں کو ایسا ہی بدلہ
دیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ایمان
بندوں میں سے ہیں۔

وعدہ انعام ہمارے لئے گویا یہ انعام اور یہ وعدہ جو نیک بندوں کو
ترغیب ہے۔ بدلہ دینے کا ہے، ہمارے لئے ایک

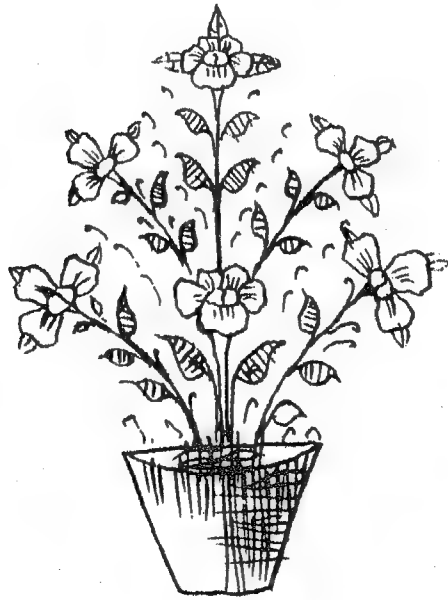
ترغیب ہے کہ ہم اوس کی راہ میں اپنی تمام محنتوں اور جذبات
کو فنا کر دیں اور اس کے حکم کی اتنی اطاعت کریں کہ اپنی
اور اپنی اولاد کی جانوں کی بھی پروا نہ کریں، اور اگر ہم
ایسا کریں گے تو یہ ہمارے ایمان لانے کی پوری دلیل
ہوگی اور ہموں کی ہی اجر عطا ہون گے ہم کو اوس کے حکم کی
پابندی اور اوس کی حفاظت پر بھر دسہ کرنا چاہئے اور وہی
کرنا چاہئے جو اوس کا حکم ہے۔

یہ وہ مقام ہیں جہاں جہاں ایسی سخت آزمائشوں
کی یادگارین ہیں جن میں بندوں کے لئے کھلی ہوئی عبرت
و بصیرت ہے۔

مکہ کی واپسی اور حج کا ادا ہونا۔
 اگر چاہہاں زمزم سے پانی پین اور جب گھر کی

واپسی یا مدینہ منورہ کی زیارت کے لئے روانہ ہونے لگیں تو
 خانہ کعبہ کا آخری طواف بھی کر لیں، یہ طواف باہر والوں
 کے لئے واجب ہے، اس طرح اس مقدس سرخ کو ادا
 کیا جاتا ہے جو بندوں کا ایک بڑا امتحان ہے۔

والحمد لله رب العالمین وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله
 واصحابه وازواجه اجمعين۔ برحمتك يا ارحم الراحمين۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ تَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوسِ
 أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ
 لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
 اے مسلمان لیو! میں اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ
 آج کے دن جو خداے تعالیٰ کی طرف سے خوشی و مسرت کا
 دن بنایا گیا ہے اور تمہارے دلوں میں دینی و دنیوی خوشیاں
 موجزن ہیں تم کو کچھ نصیحت کروں۔

عیدین میں پسند نصیحت کا یہ طریقہ نیا نہیں ہے بلکہ جناب رسالت مآب
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم (روحی فدا) اور
 مسنون طریقہ۔

اون کے خلفائے راشدین کا بھی طریقہ تھا کہ وہ عیدین کی نماز
 کے بعد خطبہ پڑھتے اور پسند نصیحت فرماتے تھے، جناب رسالت مآب
 تو خاص طور پر عورتوں کے قریب تشریف لاکر اون کو مخصوص طور پر

مخاطب فرمایا کرتے تھے، پس میں بھی آج اس سنت کی پیروی کرتی ہوں اگرچہ یہ منصب میرا نہیں بلکہ ہمارے علماء اور رہبرانِ مذہب کا تھا اور ہے مگر افسوس ہے کہ عورتوں کی اس طرف توجہ نہیں تاکہ ان کے لئے اس قسم کا انتظام کر کے علماء کو تکلیف دی جا سکے اس لئے مجبوراً میں نے ہی اس فرض کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے۔

آنحضرتؐ کے نصائح | آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے کرام ایسے موقع پر جو نصیحتیں فرماتے تھے میں اول اون ہی نصیحتوں کا اقتباس تم کو سناتی ہوں۔

آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ :-

اے لوگو! ہم نے خیال کر لیا ہے کہ گویا موت ہمارے سوا اور دن کے لئے ہی لکھی گئی ہے اور گویا حق بات ہمارے سوا اور دن پر واجب ہوئی ہے، ہم نے قابلِ عمل نصیحتوں کو بھلا دیا ہے اور ہر آنے والی مصیبت سے بے خوف ہو گئے ہیں لیکن نہیں ایسا نہیں ہے، مبارک ہے وہ شخص جس کو اپنے عیبوں کے غم نے دوسروں کی

عیب جوئی سے بے نیاز کر دیا ہے اور بشارت ہے
 اس شخص کے لئے جس کی کمائی اچھی ہے اور ہر کمال
 باطن بھی اچھا ہے اور ظاہر بھی اچھا ہے اور جس
 طریقہ پر وہ چل رہا ہے وہ سیدھا ہے ،
 اس شخص کے لئے مژدہ ہے جس نے خدا کے لئے
 پوری طرح پر تواضع اختیار کی ، وہ لوگ اچھے ہیں
 جنہوں نے جائز طور پر مال جمع کر کے پھر اس کو
 اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اہل علم و فضل سے
 میل جول رکھا ، اور مصیبت زدہ اور پریشان حال
 لوگوں پر ترس کھایا ، مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے
 اپنی ضرورت سے فاضل مال کو اللہ کی راہ میں
 دے ڈالا ، اور اپنی زبان کو فضول گوئی سے
 روکا ، اور اچھے ہیں وہ لوگ جنہوں نے سنت
 نبوی کو کافی سمجھ کر اختیار کیا ، اور بدعتوں سے
 دور رہے ۔“

حضرت ابو بکر صدیق کا خطبہ | حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
 ایک خطبہ میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ ۔

مسلمانو! میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے اوس حکم کو مضبوط پکڑو جو اوس نے تمہاری ہدایت کے لئے بھیجا ، یاد رکھو کہ وہ ہدایت جو کلمہ توحید کے بعد اسلام کی تمام ہدایتوں کی اصل اور ان کو حاوی ہے ، وہ اوس شخص کی اعلیٰ کرتا ہے جس کو اللہ نے تمہارا حاکم و سردار بنایا۔ پس جس نے اپنے آقا و حاکم کے اوامر و نواہی کی فرمان برداری کی بے شک اوس نے فلاح پائی اور اپنا حق ادا کیا۔

اے مسلمانو! نفسانی خواہشوں کی اتباع سے بچو جو شخص لاپچ اور غصہ اور نفسانی خواہشات سے محفوظ رہا وہی کامیاب ہوگا ، انسان کے لئے فخر کی بات ہی کیا ہے جوٹی سے پیدا ہوا ، اور پھر ٹہین ملیگا ، پھر اوس کو کیڑے کھا جائیں گے (کس بات پر فخر کرتا ہے وہ جو آج زندہ ہے ، اور کل مرنے والا ہے لہذا ہر روز ہر ساعت اچھے اچھے کام کئے جاؤ اور غنیمت کی بددعا سے بچو ، اپنے کو مثل مردوں کے

شمار کرو، اور صبر سے کام لو، کیونکہ ہر کام صبر ہی سے انجام پاتا ہے، کچھ نہ کچھ سکے ہی جاؤ کیونکہ یہ کرنا ہی مقبول کیا جائے گا، اور ایسے کام کرنے سے بچو جن پر خدا نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے اور ان امور کو جلد سے جلد حاصل کرنے کی کوشش کرو جسکے بدلہ میں اللہ نے اپنی رحمت کا وعدہ فرمایا ہے، اور سمجھنے کی کوشش کرتے رہو تو سمجھ لے جاؤ، اور خدا سے ڈرتے رہو تو بچا لے جاؤ گے اور جس سے پچھلی توہین ہلاک ہوئی ہیں اوس کو بھی اور جس سے کامیاب ہوئی ہیں اوس کو بھی اللہ نے بیان کر دیا ہے اور اللہ نے حرام و حلال سب کو اپنی کتاب مسترآن مجید میں بیان کر دیا ہے اور واجبات (و فرایض) اور مکروہات (و ممنوعات) کو بھی ظاہر فرما دیا ہے۔“

حضرت عمرؓ کا غلبہ | حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو وہ اللہ کو بھی فنا ہونے والا نہیں اور اوس کے سوا

سب فانی ہیں، وہ اللہ جس کی اطاعت کر کے
 اوس کے دوست بزرگی و شرف حاصل کرتے ہیں
 اور اوس کے دشمن معصیت اور گناہ کر کے گمراہ ہو جاتے
 ہیں، خبردار کوئی حاکم اس مرتبہ کا اور اسکا متحق نہیں ہو سکتا
 کہ خدا کی نافرمانی کر کے اوس کی اطاعت کی جائے
 مسلمانو! قرآن پڑھو، اور اوس سے معرفت
 حاصل کرو اور اوس پر عمل کرو، اور اہل اللہ بنو
 اگر اللہ کی معصیت کی گئی تو کوئی مرتبہ دین میں
 حاصل نہیں ہو سکتا۔

یاد رکھو کہ مسلمان کو گالی دینا (فسق) یعنی بہت بری
 بات ہے اور اس سے لڑنا جھگڑنا کفر ہے، کسی
 مسلمان کو اپنے مذہبی بھائی سے تین دن ناراض
 رہنا جائز نہیں، اور جس شخص نے کسی جادوگر یا
 نجومی یا فال کھولنے والے کی بات کا یقین کیا،
 اوس نے گویا اوس (نور ہدایت) سے انکار کیا جو
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔
 یعنی وہ قرآن اور اوس کی تعلیمات کا منکر ہوا

کوئی دوا جیسی عورت مرد تنہا نہ بیٹھیں کیونکہ وہاں تیسرا
شیطان آ موجود ہوتا ہے۔

اے مسلمانو! اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے
اپنے آپ کو خود جانچتے اور تنقید کرتے رہو کہ حساب
دیتے وقت تمہیں کو آسانی ہوگی، اور اس بڑی
پیشی کے لئے تیار ہو جاؤ، جس روز تم رو بکاری مین
پیش کئے جاؤ گے وہاں تمہاری رتی برابر بات بھی
چھپی نہ رہیگی۔

قرآن پر عمل کرنا لازم سمجھو یہی ایک نور ہدایت ہے
اور یہی (دل کے) مضمون کے لئے شفاء کامل ہے مجھے
خدا نے تمہارا والی بنایا ہے، اس لئے مجھ پر جو
فرض تھا اور جو کچھ کمنا تھا وہ کھ چکا، اللہ تمہاری اور
میری بخشش کرے۔

بی بیو! تم نے سنا یہ کس کی نصیحتیں ہیں، یہ نصیحتیں اوس مقدس
ذات کی ہیں جو مخلوق الہی کو خدا کی نعمتوں کی بشارت دینے والا
اور خدا کے عذاب سے ڈرانے والا تھا اللہم صل علی محمد وعلیٰ آل محمد
اور اذن کی نصیحتیں ہیں جو اوس کے نائب تھے اور جنہوں نے

اپنی روح، اپنی جان، اپنے دل اور مال سب کو اوس پر قربان
کر دیا تھا۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین

ایک اور بزرگ کے نسلِ اب میں ایک اور بزرگ کی نصیحتیں تم کو سناتی ہیں
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار
کرو، جو اللہ سے ڈرا وہ اوس کی پناہ میں آیا جس نے اوس کی
نام نہانی کی وہ راندہ درگاہ ہوا۔

بڑا تقویٰ اولاد کی تعلیم | یاد رکھو کہ سب سے بڑی پرہیزگاری اور تقویٰ
و تربیت ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت اور اپنے خاندان کی

تعلیم و تادیب کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ تم سب مثل چرواہے،
کے ہو قیامت کے دن تم سب سے اپنے اپنے گلہ کی نسبت،
پوچھا جائے گا کہ اوس کی بہبودی کے لئے تم نے کیا کیا کیا؟
بچوں کی تہذیب و تربیت میں بے توجہی ہوگی تو خدا کے
یہاں محاسبہ ہوگا۔

بچہ مان باپ کے پاس | بچہ اپنے مان باپ کے پاس ایکل مانت
خدا کی امانت ہے۔ ہوتا ہے اور اوس کا دل بچپن میں نہایت

پاک و صاف اور نرم ہوا کرتا ہے جس طرف مائل کیا جائے اُس طرف
مائل ہو جاتا ہے، پس اگر بھلائی کی طرف اوس کا دل پھیرا گیا،

اور اچھی اچھی باتیں سکھائی گئیں تو وہ انہیں باتوں پر نشو و نما پاتا ہے ، اور دین و دنیا میں سعادت مند ہوتا ہے اوس کے ثواب میں والدین بھی شریک سمجھے جاتے ہیں اور وہ لوگ بھی جن کے ہاتھوں اوس نے علم و عمل کی دولت پائی اور اگر بچہ چوپایوں کی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ نہایت بد روش ہو جاتا ہے اور ہلاکت کے قریب پہنچ جاتا ہے اوس کا گناہ نہ صرف اُسی پر بلکہ اُس کے اتالیق اور بزرگوں پر بھی ہوتا ہے ۔

تعلیم و تربیت پر خدا کی تہدیبچوں کی تعلیم و تربیت میں تساہل کرنے کی نسبت خداوند کریم نے ہم کو یوں تہدید فرمائی ہے :-

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَنْفُسُکُمْ وَ اَهْلِیْکُمْ نَارًا وَّقُوْا هَآئِذَا وُاجَّهْتُمْ عَلَیْهَا مَلٰٓئِکَۃٌ غٰلِظٌ شِیْدًاۙ لَا یَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَآ اَمْرٌ هُمْ وَّ یَفْعَلُوْنَ مَآ یُوْصٰوْنَہٗ	مسلمانو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل (و عیال) کو (دوزخ) کی آگ سے بچاؤ جس کا ابندھن ہوں گے آدمی اور پھر اوس پر فرشتے (تعیات) ہیں تند و سخت مزاج خدا جو ان کو حکم دے اوس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں
--	---

بی بیو! یہ وہ سختین ہیں جن پر عمل کرنا تمہاری اور تمہارے

اے اولاد کی دین دنیا کی نجات کے لئے ضروری ہے اور جن سے
روگردانی قیامت کے دن سخت مواخذہ کا باعث ہوگا اور وہ
دن وہ ہوگا

یَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَإُمِّهِ وَأَبْنَيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ أَكُلِّ أَصْرَعٍ مِنْهُمْ يَوْمَ صَعِدَ الشَّانُ يُعْنِيهِ	جس دن ایسی نفسی نفسی پڑگی کہ آدمی اپنے بھائی اور ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا ان میں سے ہر شخص کی اوس دن یہ حالت ہوگی (کہ اپنی فکر اس کو دوسروں سے غافل کر دے گی)
--	--

آنحضرت کی عورتوں کو
پر شفقت نصیحت

بی بیو! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں پر
بڑے ہی شفیق تھے، آپ نے عورتوں کیلئے
خاص حقوق قائم کئے جو آج کسی قوم اور کسی ملت میں نہیں ہیں
انہوں نے عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت، نرمی اور ملاحظت
کی نصیحت کی اور یہاں تک ہدایت فرمائی کہ یہ مثل شیشے کے ہیں
ان کو ٹھیس نہ لگے۔

آپ نے حج الوداع کو دن جو آپ کے آخری حج کا روز
تھا جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں عورتوں کے معاملے
میں خدا سے ڈرنے اور ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی ایک

دوسرے کو ہدایت فرمائی تھی یہ آپ کے آخری خطبہ کی نصیحت تھی جس میں آپ نے عورتوں کو فراموش نہیں کیا اور مخصوص طور پر ان کی بھلائی کی نصیحت کی۔ مگر اسی طرح ان کو خصوصیت کے ساتھ عذاب الہی سے ڈرنے اور کفر و بدعت سے باز رہنے کی نصیحتیں فرمائی ہیں، کیونکہ عورتیں دراصل نہایت نرم دل ہوتی ہیں، ان پر ادھام کا جلد اثر ہوتا ہے وہ جذبات سے فوراً ہی اثر پذیر ہو جاتی ہیں، نسلوں کی بنانے اور بگاڑنے والیاں بھی یہی ہوتی ہیں، عورتوں ہی کے ہاتھ میں سعادت و شقاوت ہوتی ہے، انہیں کا اثر گھر کو جنت و دوزخ بنا سکتا ہے اس لئے انہیں کی اصلاح کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔

پس اے بی بیو! اگر تم عذاب الہی سے نجات چاہتی ہو تو اوس کے احکام کی تعمیل کرو، اور اوس کو اور اوس کے رسول کو وسیلہ نجات قرار دو۔

سب سے بڑی اسلامی	اس وقت اسلام کی ضرورتوں میں سب سے
ضرورت تعلیم ہے۔	بڑی ضرورت اسلامی تعلیم اور اسلامی

تربیت کی ہے اور یاد رکھو کہ یہ تمہارے ہی ذمہ ہے اور تمہارا ہی

فرض ہے اگر تمھارے بچوں نے اسلام کو اسلام نہ سمجھا تو یقیناً تمھیں سے مواخذہ ہوگا تم خود اسلام کی تعلیم حاصل کرو اور پھر اپنے بچوں کو تعلیم دو تم خود اسلام کا نمونہ بنو اور اپنے بچوں کو بناؤ۔

تم گھروں کے اندر بیٹھنے والیاں ہو، روزی پیدا کرنے کی فکر نہیں یا اگر فکر ہوتی ہے تو بہت کم۔ پس تم اسلام کا کام یہی کرو کہ اپنی اولاد کو اسلام کی تعلیم پرورش کرو اور یہ اسلام کا کام نہیں ہے بلکہ تمھاری نجات اور عذاب دوزخ سے نجات پانے کا کام ہے۔

کم سے کم تم کو فرائض و واجبات اور سنت سے آگاہ ہونا اور اسلامی اخلاق سے واقف ہونا تو نہایت ضروری ہے کیونکہ بغیر اس کے انسان مسلمان نہیں ہوتا۔

عید کس کی ہے | پس اب میں اس تقریر کے بعد عید و قربانی کے متعلق کہنا چاہتی ہوں، آج کے دن غریب سا غریب مسلمان ہی اپنے مکان اور طاقت کے موافق عمدہ لباس پہنتا ہے خوشبو لگاتا ہے، مکان آراستہ کرتا ہے، ذاتی اور کرایہ کی سواریوں پر عید گاہ جاتا ہے، مگر دیکھو کہ اس تمام منظر اور سما میں خدا کا

واعظ پکار پکار کر کیا کہتا ہے اس کی آواز ہو کہ کیا عید اُس کے لئے ہے کہ جو جدید لباس زیب تن کرے، نہیں بلکہ عید اُس کے لئے ہے جو خدا کے وعید سے ڈرے، کیا عید اُس کے لئے ہے جو خوشبو سے مہکے نہیں عید اُس کے لئے ہے جو گناہوں سے تائب ہو کر باز رہے کیا عید اُس کے لئے ہے جو دنیا کی زیبائشی چیزوں سے اپنے کو آراستہ کرے نہیں، عید اُس کے لئے ہے جو تقویٰ کا توشہ اپنے ہمراہ لے جائے۔ کیا عید اُس کے لئے ہے جو سوار یوں پر ہو۔ نہیں، عید اُس کے لئے ہے جو قصوٰ اور خطاؤں سے باز رہے، کیا عید اُس کے لئے ہے جو عمدہ فہرثوں پر بیٹھ کر فخر کرے، نہیں عید اُس کے لئے ہے جو پل صراط سے باسانی گذر جائے۔

عیدِ ذی قیامت شاہی | بی بیو! یاد رکھو کہ عید کا وہ دن ہے جو قیامت کے دن کی یاد دلاتا ہے جس طرح کہ آج اس عیدِ گلہن مسلمان صفوں میں جمع ہیں اور خطیب نے ممبر پر خطبہ سنایا ہے ایسے ہی کل قیامت کے دن جو عجیب ہو لناک دن ہو گا تمام اگلے اور پچھلے زمانوں کے آدمی جمع ہوں گے اور ایک قہار ذوالجلال کے سامنے وہ کھڑے ہوں گے اوس وقت اس

دنیا کے اعمال کی باز پرس ہوگی اور عمر بھر کے اعمال کا احتساب ہوگا

پھر (اسے پیغمبر) جب صور میں (پہلی) ایک پھونک

ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ دونوں کو

اٹھا کر (اور ٹکڑا کر) ایک ہی باران کو ریزہ ریزہ

کر دیا جائے گا تو (قیامت جو چار و ناچار) ہونے

والی لے) اُس دن ہو جائے گی اور آسمان

پھٹ جائے گا اور وہ اوس دن بہت بودا

(پیس پھسا) ہوگا اور اُس کے کناروں پر فرشتے

ہوں گے اور اُس دن تمہارے پروردگار کے

تحت کو آٹھ (فرشتے) اپنے اوپر اٹھائے

ہوں گے (لوگو) اس دن تم (خدا کے روبرو)

پیش کئے جاؤ گے (اور) تمہارا کوئی راز

(خدا سے) مخفی نہیں رہیگا تو جس کو اوس کا

نامہ (اعمال) اوس کے داہنے ہاتھ میں دیا

جائے گا تو وہ (خوشی خوشی لوگوں سے) کہیگا

لوحی (یہ) میرا نامہ (اعمال تو) پڑ جو مجھ کو تو

(دنیا کی زندگی میں) یقین تھا کہ (ایک دن)

كَادَ أَنْفُخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا

دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ

الْوَاعِظَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ

فَ فِي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَائِكُ

عَلَى أَرْجَائِهِمْ وَيَحْمِلُ عَرْشُ

رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَةٌ

يَوْمَئِذٍ نَعْدُ ضُحًى

لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ

بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ

أَقْرَبُ أَكَلِيهِ

إِنِّي طَنَنْتُ إِنِّي مَلِكٌ

حَسَابِيَهُ هَؤُلَاءِ فِي

عَيْشَةٍ رَّا ضِيَاءُ فِي

جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قَطُوعُهَا

دَانِيَةً كَلُوا وَاشْرَبُوا
 هَنِيئًا بِمَا اسْلَفْتُمْ فِي
 الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَامَّا
 مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ يَشْرَاهُ
 فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي اُمِرْتُ
 كِتَابِيَةً وَلَمْ اَدْرِمَا
 حِسَابِيَةً يَلَيْتَهَا كَانَتْ
 الْقَاصِيَةً مَا اَغْنِي عَنِّي
 مَا لِي بِهِ هَلَكَ عَنِّي
 سُلْطَانِيَةً خُذُوهُ
 فَعَلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ
 صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ
 ذُرْعَاهَا سَبْعُونَ ذَرَاْعًا
 فَاَسْلَكُوهُ اِنَّهُ كَانَ
 لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ
 وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ
 الْمَسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ

میرا حساب یعنی (نامہ اعمال) مجھ کو ملے گا (سوطا)
 تو وہ شخص بڑے (خاطر خواہش میں ہوگا (یعنی)
 بہشت برین میں جس کے باغوں کے پھل (ایسے)
 جھکے ہوں گے (کرچا پھل تو اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے
 توڑ لیں اور ان کو اجازت ہوگی کہ ایام گذشتہ
 (یعنی دنیا) میں تم نے (عمل کئے اور ان کو میرا
 پھل سے زاد آخرت بنا کر) بھیجا تھا ان کے
 بدلے میں کھاؤ پیو (اور تمہارے) نیک لگے
 اور جس کا نامہ (اعمال) اس کے بائیں ہاتھ میں
 دیا جائے گا وہ کہے گا، اے کاش مجھ کو میرا
 نامہ (اعمال) نہ ملا ہوتا اور مجھ کو اپنے
 (اس) حساب کی خبر ہی نہ ہوتی ہوتی کہ کب سے
 (اور کیا نہیں) اے کاش مرنے سے (میری
 ہستی کا) خاتمہ ہو گیا ہوتا۔ میرا مال میرے
 (کچھ بھی) کام نہ آیا۔ مجھ سے میری بادشاہت
 مٹ گئی (پھر ہم اس کے لئے حکم دیں گے کہ)
 اس کو پکڑو اور اس کے گلے میں طوق ڈالو

الْيَوْمَ هُمْ نَحْمِيهِمْ
وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ غَسِيلِ
لَا يَأْكُلُ إِلَّا الْخَاطِؤُونَ

پھر (کشان کشان بچا کر) اس کو جہنم میں ڈھکیں و
بہر زنجیر سے جسی ناپ گروں میں ستر گز ہوگی اس کو
نوب جگر دو (کیونکہ) یہ خدا سے بزرگ پرمان
نہیں لایا تھا اور (آپ کھلانا تو درکنار اور دن
کو بھی) مسکینوں کے کھانا کھلانے کی ترغیب
نہیں دیتا تھا تو آج یہاں اس کا کوئی دستدار
نہیں اور زخموں کے دھوون کے سوا (اسکے لئے
کچھ اور) کھانے کو بھی نہیں۔ (اور) یہ کھانا بس
گناہگار ہی کھائیں گے۔

بقاعدی قربانی اور کواپا | اس عید کے دن ہم پر قربانی واجب کی گئی ہے، یہ قربانی
حدا کے خالص بندے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند
حضرت اسمعیل علیہ السلام کی یادگار ہے، حضرت اسمعیل علیہ السلام
ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں جن کا لقب
ذبیح اللہ ہے اور جن کو خدا تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ذبح کرنے کا
حکم دیا گیا تھا اور جس پر دونوں باپ بیٹے بخوشی راضی ہو گئے تھے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ قربانی
کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی

قربانی کے چمڑے کا مہر | قربانی کے چمڑے کا بہترین مصرف یہ ہے کہ
 خیرات کر دیا جائے اور اگر اپنے گھر کے کام میں لائیں تو بھی
 مضائقہ نہیں، قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہئے، لنگڑا
 کا نا، بہت دبلا پتلا یا بیمار نہ ہو، سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہوں،
 کان سالم ہوں اور چڑی ہو یا کٹی ہوئی نہ ہوں، اندھانہ ہو، قریبہ اور
 تازہ ہونا چاہئے، بیڑ بکری وغیرہ ایک سال سے کم عمر کی نہوں
 گائے، بیل، بھینس، دو سال سے کم عمر کی نہ ہوں اور اونٹ
 پانچ سال سے کم کا نہ ہونا چاہئے، البتہ دنبہ چھ ماہ کا بھی ذبح کرنا
 جائز ہے، بشرطیکہ ایسا فریہ ہو کہ سال بھر والوں میں مل جائے
 تقریبین تکبیر کا قاعدہ | نوین تاریخ کی صبح سے تیرھویں تاریخ کی
 نماز عصر تک ایک مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد تکبیر کہنی واجب ہے یعنی
 اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد
 مگر مردوں کو بہ آواز اور عورتوں کو آہستہ سے کہنا چاہئے۔
 تکبیر کی ابتدا کیونکر ہوگی | اس تکبیر کی بابت روایت ہے کہ جب حضرت
 خلیل اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لئے لٹایا
 اور ذبح کرتا چاہا تو حضرت جبریل علیہ السلام صلیہ کا حکم لے کر آئے
 اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لئے

اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنکر خیال کیا کہ کوئی بشارت لائے ہیں تو کہا "لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر" حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ تجسیم سنکر سمجھ گئے کہ فدیہ کا حکم نازل ہوا تو اونہوں نے اس کے شکر یہ میں کہا اللہ اکبر واللہ اکبر اس یادگار میں یہ تجسیم نماز کے بعد جاری ہوئی ہے۔

بقر عید کی نماز کو منون طریقے نماز عید اگرچہ مکلف مردوں پر واجب ہے عورتوں پر واجب نہیں مگر حضور در کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عورتوں کو عید کی نماز کی تاکید فرمائی ہے، نماز سے پہلے نہانا مسواک کرنا، خوشبو لگانا، عمدہ کپڑے پہننا جو مباح ہوں مستحب ہے عورتوں کو مسواک کی جگہ منجن ملنا چاہئے اور جو عورتیں عید گاہ کو جائیں ان کو خوشبو نہیں ملنی چاہئے۔

عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہئے عورتوں کے لئے ایسے باریک کپڑے جن میں بدن کی رنگت نظر آئے پہننا جائز نہیں ہے، اور ایسے ہی لباس کے متعلق حدیث شریف میں ہے کہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں لباس پہنتی ہیں آخرت میں عریان ہوں گی۔

خواتین! اگرچہ عمدہ لباس پہننا مستحب ہے لیکن اگر یہ لباس خیانت اور بددیانتی اور ظلم کے روپیہ سے میسر آئے تو قطعی حرام ہے۔

ستر بانی کا جانور کیسا ہو ؟ | قربانی کے جانور کے متعلق حکم ہے کہ جو خوب

تیار ہو اوس کو ذبح کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن پل صراط پر آسانی سے
گزر جانے کے لئے تمھاری سواری ہوگی ، مگر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ
خدا کے نزدیک جب تک کہ تقویٰ اور پرہیزگاری نہ ہو ستر بانی
کوئی چیز نہیں لے سکتا **لَنْ يَنْتَظِرَ اللَّهُ لَهُمْ هَاهُنَا وَلَا مِمَّا نَهَاوْا لَكِنْ يَنْتَظِرُكَ اللَّهُ الْتَقْوَىٰ مِنْكُمْ**

قربانی کو چراغ ہدایت بناؤ | بی بیو! میں نے اس موقع پر تمھارے سامنے

جو کچھ کہا ہے وہ اپنا ایک فرض ادا کیا ہے ، خدا تم کو اور مجھ کو ان
باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے ، تقویٰ اور پرہیزگاری ہمارا
لباس ہو ، قرآن مجید چراغ ہدایت ہو ، اور احادیث نبوی پر عمل
کر کے ہم اپنی کشتی کو گناہوں کی منجدرہا سے نکال لے جائیں ۔

اب تم میرے اور میرے عزیزوں اور تمام مسلمان مرد و عورتوں
کے لئے دعا کرو اور میں تمھارے اور تمھارے عزیزوں اور تمام مومنین
و مومنات کے لئے دعا کرتی ہوں :-

اے میرے پروردگار مجھ کو توفیق دے کہ میں نماز پڑھتا ہوں
اور نہ صرف مجھ کو بلکہ میری اولاد کو بھی اور اے
ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما ۔ اے ہمارے
پروردگار جس دن (اعمال کا) حساب ہونے لگے ۔ مجھ کو
اور میرے ماں باپ کو اور (سب) ایمان والوں کو بخش دے

رَبِّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ صَالِحٍ صَلَوةً وَ مِرًا
ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَنَا رَبَّنَا
اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
يَوْمَ يَقُولُ الْحَسَابُ

